四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

三易洞璣卷十一至十三

詳校官中書臣葉元符

靈臺郎臣倪廷梅覆勘

總校官知縣臣繆琪

校對官中書臣康儀鈞

謄録監生臣戈廷謨

三易洞璣卷十一

明 黄道周 撰

雜圖經中

天道之行始於東北天根所屬端門上闢招摇為主左右各十太乙持之為羣龍首集於亢端左右各七故比師天制其數十五受於太乙萬物所直屯蒙地制其數二十有一協於天門鬼神之所出入兩始翊命以輔太

易天地交制聖人迺出故艮者萬物之所終始也天地之序靈宰所治遠近進退三五是始極於三九二六之間貴神廢居故日月交數窮於十三反復其間二十有七三為明生五為魄始明魄相孕各五以為候十以為紀故屯蒙三七招摇是直比師乘之以般東北在十五中為天兩乙天下災祥之所稽歷春秋隱公三年王二月已巳朔日食坤乾媾端日月更始扵是朔食既不言朔食既以統與桓不以統與幽幽王六年十月辛卯朔

食既於鶉尾坤治五十五年亢始初復四月平王告崩

於是食既則以為改歷歷既於幽不既於平故幽以坤

令比政之終平以乾令東政之始平終而桓繼天憲不

改王室如故雖有聖人不得以既與周而以朔與魯故

坤乾之初交在於壬戌為桓王元年雜緯屯比飛龍未

革五體皆變於是宋立與夷子馮出奔衛州吁弑其君

完諸侯伐鄭衛人殺州吁立子晉詩易之變則鄭衛為

之首三年王子狐出質於鄭齊鄭盟於石門鄭伯車僨

於濟及於是年衛立子晉遂廢王覲春秋之亂則於是始也惠王二十二年正月辛亥朔日南至是為需臨之始貞體未革而外海數易春晉侯殺其世子申生秋楚滅弦冬晉滅虢及虞於是王跡廼熄齊晉與楚相代為命先生齊以諸侯伐楚以楚盟於召陵覇統廼成及於是年王世子鄭會諸侯於首止王室雖定晉楚終亂故屯者東北之治需者正南之治也東北之治在於亢氐攝提之間宋鄭為主衛人從之正南之治在於井鉞軍

市以北周人為主齊人為客晉楚秦人爭命其下故屯需比臨四方上下相參治也屯治於東北主氐而與宋比治於東北主亢而與鄭需治於正南主鉞而與楚臨治於西北主桴而與秦晉故自惠襄而下齊楚秦晉為多事矣是歲秋九月戊申朔日食為易治之次際又十三年齊廼衰十八年宋廼敗明年晉廼霸自是晉命霸主强臣與春秋終始定王十五年夏五月癸卯朔食其先庚申魯宣公八年秋七月甲子朔食既是不食既而

食且既者是春秋之中軌兩甲之週餘十有五易歷之盡五十三萬一千四百四十有一界於春秋而春秋以理上下日食交數之所繇起故自癸卯食之明年為易治之三際歲在庚午邾人戕鄫楚莊以立師也再治天道之反復在東北宋鄭曹燕是為災國靈王二十二年壬子秋七月甲子朔日有食之既是則食既春秋以來百七十有四是為食歲比於日數故春秋者億世之治也日月胥命叶數與義或揆之當歲或照之百世歲月

相覆與天地似故爲十五以當會十九以當章十一以當餘二十有一以當閏二十有七以當交三十有二以當軌三以當衰五以當限八者既辨而後陰陽灾沴之變可起也景王十七年丁卯五月丁巳朔日有食之明年爲易治之四際小畜治於西南震治於東北西南鼎也東北尾也西南楚衰而趙以之起東北齊衰而燕亦以大左右互取則趙魏始作而吳越爲之主春秋末年於越入吳是歲孛見於東方明年獲麟秋齊陳恒弒其

君明年熒惑守於大火又八年戊辰越乃滅吳又八年句踐乃歿魯侯終於越乃立悼公明年丁丑斗爟之治始盡又明年河絶於亳泰損為治泰為分界出於坤艮天地之門戶損益之中判於兩濟危非所直春秋乃絶故自獲麟歲蝕五月庚申上於巳未南至之日亦在巳未辛酉庚申上下四六如其中數兩分春秋以周天之步而天道終始自是而後天下失日又二百四十餘年故天下之不失日則春秋為之夙治也貞定王之六年

晉楚皆聘於泰泰否分界人星車府為治泰損之乾五
位已革天道畀於西北八年庚辰泰始塹河旁伐大荔
罷戲取其王城十六年戊子三晋分國趙事三神於百
邑明年田襄子命其宗室丁酉泰伐義渠擄其王丙午
夏六月朔日食雨雪於是晉室先裂泰獨西顧後十年
泰亦弑君歲在丙辰威烈王之元年也戊寅九鼎皆震
三晉始侯辛巳三晉伐楚至於桑丘而泰損執既明年
壬午號山崩王子定出奔泰韓趙皆新易主同人與大

畜為治天道在於正西是安王之三年三晉與秦始為兵端乙未齊迺為田丙午韓迺滅鄭是烈王之元年癸丑雨金櫟陽自四月至八月為顯王之元年明年河水赤於龍門丁巳秦魏戰於石阿王賀秦俘辛酉王迺致胙於秦明年星隕如雨自莊王十年四月辛卯而後三百二十九年矣以視定王庚申則春秋之中軌也其歲晉殺秦諜七日迺蘇於是齊軌晉室迺燼而秦人獨武是在壬戌上下春秋居攝之際各三百六十五歲周漢

之司侯也已卯秦猶朝王甲申秦始攺命楚韓趙蜀朝秦明年乙酉周致王命於秦而天下西嚮同人大畜之統廼既謙華受之是在丙戌顯王之三十四年天道反於東方騎陣將為主車轄次之明年丁亥齊魏會諸侯於徐州胥命為王自是縱横齊為次强楚魏韓趙歲以兵殃燕齊勝負與時後亡壬申周始朝秦明年秦誦齊為東帝是赧王之二十七年已丑秦與韓魏楚伐燕燕之末亡則齊為之主於是天道猶在東方明年入交在

隨盤之界天道又分騎陣為主牛鬼夤列東行不退其禍必敗是在庚寅王赧之四十四年秦趙攻齊天道分暾南北縱横將并於秦乙巳易軌中交上下十六隨謙之悔在於過涣周胙殛盡自春秋而下四百七十年明年丙午秦遷周於𦊱狐楚遷魯頃公於莒秦取九鼎鼎淪於洛而天下為秦是秦昭王之五十二年壬子秦遷周祀於陽人楚遷魯頃公於下邑是莊襄王之元年周魯秦楚相為終始故伯翳臯繇與后稷之究其律吕也

陽者闢上陰者闔下輕重以德反廼滅質滅質廼極陰陽之交盡於乎過兩濟上下聖人所不治也而秦則治之秦楚改姓五德皆盡摶鬬且息霸王廼出自魯隱元年至於秦政甲子一元之會四百八十六歲餘分皆併周秦大合至於庚辰六國俱亡秦鑄金人又十七年而漢室始興子嬰輿櫬五月五星聚於東井於是隨謙軌盡臨與噬嗑當柄津旗再直漢秦相襲王霸道雜故為五德之聖不如八際之正也八際之倍一十有六兩際

之合五百一十有二餘一以為章交之始故歲數五百一十有三月食之數千八十有一以因歲去八以命易之體四以因食去四以命歲之日八九互交存八之一以命食日故月數百三十有五食法二十有三月以命日晝夜見雜春秋前後屯蒙之數舉可知矣故自春秋四載桓王壬戌至於漢興乙未五百一十三歲日月之候見聖人之道著屯比之軌授於臨嗑而法象交治燦然備也漢興二十一年西北之道女嬃為主隨於丈

夫不失其度後元巳亥噬嗑加兌津旗之治貫於五車為易十軌而漢道大作先年戊戌秋八月乙巳朔日食上於初載三年丁酉十一月甲戌朔日食凡十有四食加一以為軌食損益月道九一以命日而日月大白故八尺者天地之表端也其在八表之內靈晷所集中五昃十聖人之所憂也故比師震艮損益兌巽晉夷咸恒大有同人需訟上下皆十有五以為亂則無故以為治則巳識漢後元始元之間是也元鳳之元年秋八月巳

亥朔日食九月鄂主燕王上官宏羊伏誅又後明年癸卯石立柳起為易之十一軌其先元狩六年為春秋之中際下盡居攝晷影廼交癸卯而下剎隨為治本始地節茂貞以足孝元之間宏石剎膺甲戌殺蕭望之戊寅殺賈捐之辛酉殺周堪張猛扵是漢法始僻赤鈇不砥漢士輕死諸王始貴朱輪為市永始二年丙午二月癸未夜星隕如雨視周顯王壬戌之歲又三百四十五年矣三月乙酉朔日食剎隨廼終明年丁未春二月巳卯

朔日食无妄與剝復始是易之十二執貞緯在於正酉雜緯在於正北子酉相距爲西北際元始丙寅爲居攝之元年春秋於是爲三易紀餘分之縮反步者九冬十月丙辰朔日食溯於上元九始之際六分其一春秋之義則於是而發也故詩者易之象致春秋者易之爻義也春秋治魯隱公以諷魯周公治魯周公以諷後世之爲周公者詩與春秋東西相起若日月之無已也丙寅劉崇起兵不克丁卯翟義繼之巳巳遂爲新室貞緯之

所謂災雜緯之所謂爛也貞緯主界雜緯主義貞緯之隨則有事雜緯之隨則无故貞緯之剝則不剝雜緯之剝則復天人貞雜相為治也建元建武之間在无妄之九五與復同治巳酉夏四月戊申朔日食又後明年為頤與晋在易之十三軌永平建初之際天下蕃庶章和而後邉圉多弊竇氏怙能亦以自廢顛頤之顛雖强不寧殤安之間外戚洊興元初元年十月戊子朔日食而頤晉軌盡次井通繼明年夏閻氏立后六月洛陽地裂

十月壬午朔日食自是天下寄於壼政軒轅在御常侍當令順帝二年丁卯為春秋之中際八月甲戌朔日食於是閹寺孫王等輩俱侯矣故春秋之有中際聖人之所畏也周定王庚申楚滅舒蓼遂盟吴越天下屏息聽於趙欲是為疆臣招摇之令顯王壬戌六國鷙擊三晉與秦無歲不争戰骨盈城是為陣騎積卒之令漢元狩甲子蠻狄大來貴臣屢災禱祠以勲獎鬼及夷是為威主旗斿之令後漢永建丁卯良臣亟死阿保持主列侯

茅土以賞薰腐是為閹寺尸鬼之令至於閹寺茅土而蠻狄且起威主強臣積卒之令亦且盡矣是皆未至於交際也而聖人畏之者畏其盈債疾作必反自永建而後天下大震夷寇屢作盜發陵寢建和三年六月丁卯朔日食己卯震憲陵寢屋去魯哀公三年桓僖宮災之歲六百四十年矣延熹二年常侍再封鉤黨將起建寧初載陳竇就死鉤黨再治迺殲多士光和元年冬十一月丙子朔日食明年己未五月甲戌朔日食為易之十

五軌水火兩濟天地之大交際黨禁雖解禍亂已作宫
車播遷張董李郭相彼公卿氾氾漂木建安而後曹袁
迺起六七將窮人為天子黄初革命章武克正俱在既
濟之鼎艮又二十一載兩濟軌盡天下易姓延熙壬戌
夏五月戊辰朔日食小過交際天道在於正南二十有
七其先丙辰孛在東方春秋之窮孛為旌亡旌亡再揭
漢脈迺絶以視春秋西周攻秦出伊闕塞陽城去其初
元皆四百六十八年矣王赧既卒九鼎迺發後主既降

陳留亦亡周之有秦漢之有晉進退春秋仲尼之所命也王赧亡周四十五年而沙丘亡秦後主亡漢四十五年而石勒亡晉故周漢秦晉聽於尼父吹律則以風吹呂則以雨尼父仰首聽於太易夜不失星晝不失日故天地之道著於日月日月之道著於食兩濟以交孚過以食乾坤孚過其數再易損四以為食益四以為歷陰陽損益量月與日仲尼命之百世不失

右圖以月食紀日明易交之八際以易交分際明星緯之主數其法以究圖定序三統步歷內視貞卦反

對所在以為入限不入限外視雜卦主客所加以為當數不當數也春秋除初四年為坤前軌自桓王元年壬戌貞卦起乾雜卦起坤至泰二世三年甲午凡五百一十二年得八軌謙卦盡其年秋九月漢攻破武關明年春漢都南鄭為受命之元其實入關在甲午歲當臨之乾上距王赧庚寅為隨蠱交際至甲午而隨蠱交盡五百一十二年自乙未漢興貞卦起臨雜卦起噬嗑至晉光熙元年得入軌孚過盡其年秋七月乙酉朔日食冬殺成都王穎十一月晉惠帝殂明年懷帝立即劉淵元熙三年上距後主延熙壬戌為兩齊交際至懷帝永嘉元年丁卯而孚過再交五百一十二年凡易一元四百八十六年易軌方行餘二十六年其法本天方圖周徑之數一百二十一午減其小分以為內廓之究圍之三百六十四五贏其小分以為外廓之冪圍之三百八十有四積差自然有贏有縮非兩事也陰陽二歷南北相離不及四十

有八月數百三十五食法二十三各以四十七乘之六千三百四十五朔食數千八十有一故十九以為章閏二十七以為章軌章軌之數五百一十三八其章軌以為卦軌之盡四千九十六而餘其八為四千一百有四四其軌食以為卦食之盡四千三百二十四而絀其四則四千三百二十故易自乾元與春秋相會則乾坤之中正當吳興魯隱之界至元至正辛丑偽漢破走在三十三軌之三十二卦天地分際名二千四十八年餘四以為消長易自屯北與春秋相會則乾坤之端正當其和元統之際厲王始衰其下坤乾寧順初承其下乾坤魏晉之間下有兩濟日月分際各二千一百八十不及十一有半以為消長合之兩餘以當交積閏以當朔交差二日三一八三減之以半乘之以六交朔相檢而食數可得也交差生於朔會而食數統於章軌道雖分行歸致則一易以泰否隨蠱頤大過坎離兩濟孚過漸歸妹乾坤十六

卦為易之交際月食不因之生而陰陽用以相儆食會有羸乏入交有疎數故自乾而泰二十七爻而交自泰而隨十二爻而交自隨而頤二十七爻而交頤坎既濟中孚四卦頻交日有頻交歲唯兩食九道之界或五或六酌於半歲陰陽之限或六或八踰於十三故易之貞數卦位交限以相儆也雜數比師東北左右十五艮為主卦亢宿之下其上天乙太乙故為緯首臨觀西北二十有一隨為主卦天津之下乾亥之間故為緯次屯蒙東北二十有一否為主卦氐宿之下其上亢池天槍在於端門故為貞緯之首雜次臨觀之下震艮東北十五比為主卦在於神宮天市端門故又次之損益西北十五既濟為主卦危虛之間車府之下故又次之大畜无妄正西十九臨為主卦滕蛇之府室壁正交故又次之萃升正東十九天權之下大微帝居師為主卦與臨相直卯酉分限而秦漢始別故貞緯始乾而授於屯雜緯始乾而授於

比屯之至謙七卦而隨比之至萃七卦而謙皆合乾始以為二十七章而卯酉分限今皆始於屯比交於臨噬以為章軌者乾坤孚過四數皆倍則春秋下元退易一次也故主朔之法以元與乾主運之法以元與屯比運朔相乘或見或雜故使貞雜進退共治也謙豫東北往反正五萃為主卦天床正中在豐沛之間下有陣騎漢室所起是又緯始噬賁西比往反正五无妄主卦兩巘之間上有女主故為緯次兌巽西南小偏十五大有主卦上有五車諸王天高故又次之隨蠱三十有二攜於乾巽為天門界是初爻限漢室中衰閻食相併剝復正北其爻三六謂之不遠宗室所準故又次之晉明夷正北小偏十五頤為主卦斗精所宅故又次之井困東南其數又五升為主卦在軒轅尾積尸所處故又次之凡貞卦始乾者八軌而交隨七軌而交兩濟上盡於謙下盡於坎離為春秋兩漢之貞歷孚過而下各加一軌唐授於艮革於

鼎宋授於益亂於明夷南晝於坤交上下兩際各一千有九十歲雜卦始乾者八軌而交謙七軌而交咸上晝於萃下晝於井為春秋兩漢之雜歷乾坤坎離不復加位唐授於大有終於離宋授於小畜終於既濟南晝於乾交上下兩際各一千二十四歲上際食歷春秋所存三十有七戰國寥然四記日食所無月日下際前漢二百十二年食三十有九後漢二百四十三年食七十三延熙庚午至光熙元年魏晉之間五十七年食二十三凡五百一十二年日食踈數共一百三十五以九乘十五以八因之章軌之食以得周軌章食之月以得日食八九所乘約可知也貞卦交限自乾至小過十七卦隨居其中上際八卦唯否泰一交下際八卦頤坎未濟小過頻交以下十六卦唯歸妹一交雜卦交限自乾至渙十七卦豐居其中上際八卦有否小過二交下際八卦離大過漸既濟頻交自渙以上十六卦唯隨一交耳兩緯不同皆有

八際分交上下踈數遠近之異以此相較上下可推故兩緯分位各殊同者唯有鼎革上下兩際漢唐之之間下暨勝國上際在隨則下在未濟上際在離則下在既濟鼎革所直貞雜一也歷法推較日食授時最近然檢春秋亦難悉合春秋筆自仲尼考證七十二國日食一事是春秋要旨不應多有乖違隱公三年春王二月己巳日有食之杜預以長歷推是日朔授時推是月無己巳己亦不入食限三月朔己巳廼人入食限以二月朔為三月遂疑下文三月庚戌天上崩四月辛卯尹氏卒八月庚辰宋公和卒皆為誤書先朔差甲一月豈有聖人瞻言百世誤書日月至終歲不覺者當繇授時閏先一月春秋閏在正月今以傳較僖公五年正月辛亥朔南至上距隱公三年六十五年積日三百四十一日二十五分是年正月己巳朔入交有先後積氣有淺深而大約四分相距非遠再以僖公十六年春正月戊申朔南至度之積日

五十七日七十五分僖公五年辛亥隱公三年巳巳雖不得時不害其為得日也蓋日躔久差通法難執以春秋之歷較春秋之蝕上下相檢可存其故如僖公三年正月巳巳朔交分太深閏月巳亥朔月大二月巳巳又朔下距桓公三年秋七月壬辰又先閏一月凡十二年間一百四十一交交差三百一十五日八十九分以十二交三百二十六日五分四五四除之在正交一十六分四五四間何云不入食限乎蓋春秋置閏微踈魯史四之氣候有後先閏差不過一月食法無差誤日月存於列國耳今其食月皆依春秋旁較太衍授時與易表裏揆正百世非諸筭生所能管測也

雜圖緯中

貞緯 前除坤乾 後餘乾坤

貞緯 本序

雜緯 本序

屯一軌　周厲王戊午　魯隱公辛酉　前乾

一際壬戌周桓王元年

二際庚午周桓王九年

三際戊寅桓王十七年

四際丙戌周莊王二年

五際甲午周莊王十年

六際壬寅周釐王三年

七際庚戌周惠王六年

八際戊午惠王十四年

需二軌

一際丙寅惠王廿三年

二際甲戌周襄王五年

三際壬午襄王十三年

四際庚寅襄王廿一年

乾一軌

戊午魯隱公初年

丙寅周桓王五年

甲戌桓王十三年

壬午桓王廿一年

庚寅周莊王六年

戊戌莊王十四年

丙午周惠王二年

甲寅周惠王十年

屯二軌

壬戌惠王十八年

庚午周襄王元年

戊寅周襄王九年

丙戌襄王十七年

坤一軌

比二軌

五際戊戌襄王廿九年
六際丙午周頃王四年
七際甲寅周匡王六年
八際壬戌周定王八年

師三軌

一際庚午定王十六年
二際戊寅周簡王三年
三際丙戌簡王十六年
四際甲午周靈王四年
五際壬寅靈王十二年
六際庚戌靈王二十年
七際戊午周景王二年
八際丙寅周景王十年

小畜四軌

甲午襄王廿五年
壬寅襄王卅三年
庚戌周匡王二年
戊午周定王四年

需三軌　臨三軌

丙寅定王十二年
甲戌定王二十年
壬午周簡王七年
庚寅周靈王元年
戊戌周靈王八年
丙午靈王十六年
甲寅靈王廿四年
壬戌周景王六年

師四軌　屯四軌

一除甲戌景王十八年
二除壬午周敬王元年
三除庚寅周敬王九年
四除戊戌敬王十七年
五除丙午敬王廿五年
六除甲寅敬王卅三年
七除壬戌敬王卌一年
八除庚午周元王五年

泰五軌

一除戊寅周定王六年
二除丙戌定王十四年
三除甲午定王廿二年
四除壬寅周考王二年
五除庚戌周考王十年
六除戊午威烈王三年

庚午景王十四年
戊寅景王廿二年
丙戌周敬王五年
甲午敬王十三年
壬寅敬王廿一年
庚戌敬王廿九年
戊午敬王卅七年
丙寅周元王元年

小畜五軌

甲戌周定王二年
壬午周定王十年
庚寅定王十八年
戊戌定王廿六年
丙午周考王六年
甲寅考王十四年

震五軌

七除丙寅威王十一年
八除甲戌威王十九年

同人六軌

一除壬午周安王三年
二除庚寅安王十一年
三除戊戌安王十九年
四除丙午周烈王元年
五除甲寅周顯王二年
六除壬戌周顯王十年
七除庚午顯王十八年
八除戊寅顯王廿六年

謙七軌

一除丙戌顯王卅四年
二除甲午顯王卌二年

壬戌威烈王七年
庚午威王十五年

泰六軌

戊寅威王卅三年
丙戌周安王七年
甲午安王十五年
壬寅安王廿三年
庚戌周烈王五年
戊午周顯王六年
丙寅顯王十四年
甲戌顯王廿二年

同人七軌

壬午顯王三十年
庚寅顯王卌八年

損六軌

大畜七軌

三際壬寅慎靚王二年
四際庚戌周赧王四年
五際戊午赧王十二年
六際丙寅赧王二十年
七際甲戌赧王廿八年
八際壬午赧王卅六年

隨八軌

一際庚寅赧王卅四年
二際戊戌赧王五十二年
三際丙午秦昭王五十二年
四際甲寅秦莊襄三年
五際壬戌秦王政八年
六際庚午秦王政十六年
七際戊寅秦王政廿四年
八際丙戌始皇帝七年

戊戌顯王卅六年
丙午慎靚王六年
甲寅周赧王八年
壬戌赧王十六年
庚午赧王廿四年
戊寅赧王卅二年

謙八軌

萃八軌

丙戌赧王四十年
甲午赧王卅八年
壬寅赧王五十六年
庚戌秦昭五十六年
戊午秦王政四年
丙寅秦王政十二年
甲戌秦王政二十年
壬午秦皇廿八年

臨九軌

一際甲午漢高帝初年
二際壬寅漢高帝四年
三際庚戌漢惠帝四年
四際戊午漢高后五年
五際丙寅漢文帝五年
六際甲戌文帝十三年
七際壬午文帝後元五年
八際庚寅漢景帝六年

噬嗑十軌

一際戊戌景帝後元年
二際丙午武建元六年
三際甲寅武元朔二年
四際壬戌武元狩四年

隨九軌

庚寅秦皇卅六年
戊戌漢高初四年
丙午漢高祖八年
甲寅漢高后一年
壬戌漢文帝元年
庚午漢文帝九年
戊寅文帝後元年
丙戌漢景帝二年

臨十軌

甲午景帝中三年
壬寅武建元二年
庚戌武元光四年
戊午武元朔六年

噬嗑十軌

謙九軌

五際庚午武元鼎六年
六際戊寅武太初二年
七際丙戌武太始二年
八際甲午武後元二年

剝十一軌

一際壬寅昭元鳳二年
二際庚戌宣本始三年
三際戊午宣元康三年
四際丙寅宣五鳳三年
五際甲戌元初元二年
六際壬午元永光五年
七際庚寅成建始二年
八際戊戌成陽朔二年

无妄十二軌

戊寅武元鼎二年
甲戌武元封四年
壬午武天漢二年
庚寅武征和二年

噬嗑十一軌　兌十一軌

戊戌昭始元四年
丙午昭元鳳六年
甲寅宣地節三年
壬戌宣神爵三年
庚午宣甘露三年
戊寅元永光元年
丙戌元建昭四年
甲午成和平二年

剝十二軌　隨十二軌

一際丙午戍永始二年　壬寅成鴻嘉二年
二際甲寅成綏和二年　庚戌成元延二年
三際壬戌平元始二年　戊午哀建平四年
四際庚午莽新室二年　丙寅平居攝元年
五際戊寅莽新室十年　甲戌莽新室六年
六際丙戌漢建元二年　壬午新室十四年
七際甲午漢建武十年　庚寅漢建元六年
八際壬寅建武十八年　戊戌建武十四年

頤 三十軌　无妄 三十軌

一際庚戌建武廿六年　丙午建武廿二年
二際戊午明永平元年　甲寅建武三十年
三際丙寅明永平九年　壬戌明永平五年
四際甲戌永平十七年　庚午明永平十三年
五際壬午章建初七年　戊寅章建初三年
六際庚寅和永元二年　丙戌章元和三年

剝 三十軌

七除戊戌和永元十年
八除丙午殤延光元年

坎十四軌

一除甲寅安元初元年
二除壬戌安延光元年
三除庚午順永建五年
四除戊寅順永和三年
五除丙戌質本初元年
六除甲午桓永興二年
七除壬桓延延熹五年
八除庚戌靈建寧三年

未濟十五軌

一除戊午靈光和元年
二除丙寅靈中平三年

甲午和永元六年
壬寅永元十四年

頤十四軌

晉十四軌

庚戌安永初四年
戊午安元初五年
丙寅順永建元年
甲戌順陽嘉三年
壬午順漢安元年
庚寅桓和平元年
戊戌桓延熹元年
丙午桓延熹九年

坎十五軌

井十五軌

甲寅靈熹平二年
壬戌靈光和五年

三際甲戌獻興平元年
四際壬午獻建安七年
五際庚寅獻建安十五年
六際戊戌建安廿三年
七際丙午蜀建興四年
八際甲寅建興十二年

小過十六軌

一際壬戌蜀延熙五年
二際庚午延熙十三年
三際戊寅蜀景耀元年
四際丙戌晉泰始二年
五際甲午晉泰始十年
六際壬寅武太康三年
七際庚戌武大熙元年
八際戊午惠永平八年

庚午獻初平元年
戊寅獻建安三年
丙戌獻建安十一年
甲午建安十九年
壬寅蜀章武二年
庚戌蜀建興八年

咸十六軌

咸十六軌

戊午蜀延熙元年
丙寅蜀延熙九年
甲戌延熙十七年
壬午蜀景耀五年
庚寅晉泰始六年
戊戌晉咸寧四年
丙午武太康七年
甲寅惠永平四年

中孚十七軌

一際丙寅惠光熙元年
二際甲戌愍建興二年
三際壬午元永昌元年
四際庚寅成咸和五年
五際戊戌成咸康四年
六際丙午穆永和二年
七際甲寅穆永和十年
八際壬戌哀隆和元年

節十八軌

一際庚午晉太和五年
二際戊寅武太元三年
三際丙戌武太元十一年
四際甲午太元十九年

遯十七軌

壬戌惠太安元年
庚午懷永嘉四年
戊寅元大興元年
丙戌成咸和元年
甲午成咸和九年
壬寅成咸康八年
庚戌穆永和六年
戊午穆升平二年

渙十七軌

晉十八軌

丙寅晉太和元年
甲戌武寧康二年
壬午武太元七年
庚寅武太元十五年

解十八軌

五際壬寅安元興元年
六際庚戌安義熙六年
七際戊午安義熙十四年
八際丙寅宋永初六年

兌十九軌

一際甲戌宋元嘉十一年
二際壬午元嘉十九年
三際庚寅元嘉廿七年
四際戊戌宋大明二年
五際丙午宋太始二年
六際甲寅宋元徽二年
七際壬戌齊建元四年
八際庚午齊末明七年

旅二十軌

戊戌安隆安二年
丙午安義熙二年
甲寅安義熙十年
壬戌宋末初三年

家人十九軌

庚午宋元嘉七年
戊寅元嘉十五年
丙戌元嘉廿三年
甲午宋建元元年
壬寅宋大明六年
庚戌宋太始六年
戊午宋昇明二年
丙寅齊永明四年

睽十九軌

蹇二十軌

否二十軌

一際戊寅齊隆昌五年
二際丙戌梁天監五年
三際甲午梁天監十三年
四際壬寅梁普通三年
五際庚戌梁大通二年
六際戊午梁大同四年
七際丙寅大同十二年
八際甲戌梁主繹三年

歸妹廿一軌

一際壬午陳天嘉三年
二際庚寅陳大建二年
三際戊戌周宣政元年
四際丙午隋開皇六年
五際甲寅開皇十四年
六際壬戌隋仁壽二年

甲戌齊隆昌元年
壬午梁天監元年
庚寅梁天監九年
戊戌梁天監十七年
丙午梁普通七年
甲寅梁中元六年
壬戌中元十四年
庚午中元廿二年

損廿一軌

戊寅梁太平三年
丙戌陳天康元年
甲午陳大建六年
壬寅隋開皇二年
庚戌隋開皇十年
戊午開皇十八年

大壯廿一軌

七除庚午隋大業六年
八除戊寅唐武德元年

艮 廿二軌
一除丙戌唐貞觀初年
二除甲午唐貞觀八年
三除壬寅貞觀十六年
四除庚戌高永徽元年
五除戊午高顯慶三年
六除丙寅高乾封元年
七除甲戌高上元元年
八除壬午高永淳元年

鼎 廿三軌
一除庚寅武天授元年
二除戊戌武聖歷元年

丙寅隋大業二年
甲戌隋大業十年

夬 廿二軌
壬午唐武德五年
庚寅唐貞觀四年
戊戌貞觀十二年
丙午貞觀二十年
甲寅高永徽五年
壬戌高龍朔二年
庚午高咸亨元年
戊寅高儀鳳三年

大有 廿二軌

萃 廿三軌
丙戌武垂拱二年
甲午武延載元年

革 廿三軌

三際丙午中神龍二年
四際甲寅元開元二年
五際壬戌元開元十年
六際庚午開元十八年
七際戊寅開元廿六年
八際丙戌元天寶五載

井廿四軌

一際甲午天寶十三載
二際壬寅代寶應元年
三際庚戌代大歷五年
四際戊午大歷十三年
五際丙寅德貞元二年
六際甲戌德貞元十年
七際壬午貞元十八年
八際庚寅憲元和五年

壬寅武長安二年
庚戌睿景雲元年
戊午元開元六年
丙寅開元十四年
甲戌開元廿二年
壬午元天寶元年

困廿四軌

庚寅元天寶九年
戊戌肅乾元元年
丙午代大歷元年
甲寅代大歷九年
壬戌德建中三年
庚午德貞元六年
戊寅德貞元十四年
丙戌憲元和元年

小過廿四軌

升 廿五軌

一際戊戌元和十三年
二際丙午敬慶歷二年
三際甲寅文太和八年
四際壬戌武會昌二年
五際庚午宣大中四年
六際戊寅大中十二年
七際丙戌懿咸通七年
八際甲午僖乾符元年

姤 廿六軌

一際壬寅僖中和二年
二際庚戌昭天順元年
三際戊午昭光化元年
四際丙寅唐天佑三年

革 廿五軌

甲午憲元和九年
壬寅穆長慶二年
庚戌文大和四年
戊午文開成二年
丙寅武會昌六年
甲戌宣大中八年
壬午懿咸通三年
庚寅咸通十一年

艮 廿六軌

戊戌僖乾符五年
丙午僖光啟二年
甲寅昭乾寧元年
壬戌昭天復二年

豐 廿五軌

離 廿六軌

五除甲戌梁乾
六除壬午梁龍德二年
七除庚寅唐長興元年
八除戊辰晉天福三年
萃廿七軌
一除丙午漢天福十一年
二除甲寅周顯德元年
三除壬戌宋建隆三年
四除庚午宋開寳三年
五除戊寅太平興國三年
六除丙戌宋雍熙三年
七除甲午宋淳化五年
八除壬寅真咸平五年
解廿八軌

庚午梁乾化初年
戊寅梁貞明四年
丙戌唐天成元年
甲午唐清泰元年
漸廿七軌
小畜廿七軌
壬寅晉天福七年
庚戌漢乾祐三年
戊午周顯德五年
丙寅宋乾德四年
甲戌宋開寳七年
壬午太平興國七年
庚寅宋淳化元年
戊戌真咸平元年
豐廿八軌
需廿八軌

一除庚戌大中祥符三年
二除戊午真天禧二年
三除丙寅仁天聖四年
四除甲戌仁景祐元年
五除壬午仁慶歷二年
六除庚寅仁皇祐二年
七除戊戌仁嘉祐三年
八除丙午英治平三年

睽 廿七軌

一除甲寅神熙寧七年
二除壬戌神元豐五年
三除庚午哲元祐五年
四除戊寅哲元符五年
五除丙戌徽崇寧五年
六除甲午徽政和四年

丙午真景德二年
甲寅大中祥符七年
壬戌仁乾興元年
庚午仁天聖八年
戊寅仁寶元元年
丙戌仁慶歷六年
甲午仁至和元年
壬寅仁嘉祐七年

巽 廿九軌

大過 廿九軌

庚戌神熙寧三年
戊午神元豐元年
丙寅哲元祐元年
甲戌哲紹聖元年
壬午徽崇寧二年
庚寅徽大觀四年

七除壬寅徽宣和四年
八除庚戌高建炎四年

明夷三十軌
一除戊午高紹興八年
二除丙寅紹興十三年
三除甲戌紹興十四年
四除壬午紹興卅二年
五除庚寅孝乾道六年
六除戊戌孝淳熙五年
七除丙午淳熙十三年
八除甲寅光紹熙五年

大壯卅一軌
一除壬戌寧嘉泰二年
二除庚午寧嘉定三年

戊戌徽重和元年
丙午欽靖康元年

渙三十軌
甲寅高紹興三年
壬戌高紹興十二年
庚午紹興二十年
戊寅紹興廿八年
丙戌孝乾道二年
甲午孝淳熙元年
壬寅孝淳熙九年
庚戌光紹熙元年

漸三十軌

中孚卅一軌
戊午寧慶元四年
丙寅寧開禧二年

既濟卅一軌

三際戊寅寧嘉定十一年
四際丙戌理寶慶二年
五際甲午理端平元年
六際壬寅理淳祐二年
七際庚戌理淳祐八年
八際戊午理寶祐六年

恒 卅二

一際丙寅度咸淳二年
二際甲戌度咸淳十年
三際壬午元至正十九年
四際庚寅元至正廿七年
五際戊戌元大德二年
六際丙午元大德十年
七際甲寅元延祐元年
八際壬戌元至治二年

甲戌寧嘉定七年
壬午寧嘉定十五年
庚寅理紹定三年
戊戌理嘉熙二年
丙午理淳祐六年
甲寅理寶祐二年

既濟 卅二 軌

姤 卅二 軌

壬戌理景定三年
庚午度咸淳六年
戊寅度景炎三年
丙戌元至正廿三年
甲午元至正卅一年
壬寅元大德六年
庚戌元至大三年
戊午元延祐五年

乾卅三軌庚午下距壬寅乾四際中　坤卅三軌丙寅下距戊戌乾四際中

右緯義甚明不假詮訓稽之貞雜尋行可辨也貞緯起也雜緯起乾坤起也者前後各餘百二十八歲起乾坤者前後各盡與乾坤終始貞雜兩緯乘為子母貞有兩義兩雜唯一體也蜀建興八年至延熹元年貞緯已盡明年貞雜俱在下經丙辰歲春大白晝見冬十月有星孛於大辰又孛於東方上距春秋魯哀公十三年冬星孛於東方至於是冬七百一十八年矣魯昭公十八年冬星孛十大辰去哀公十三年四十四年合之為七百六十一年十乘節歲更端復始也建安十七年冬星孛於五諸侯光和五年秋星孛於太微建和三年秋星孛於天市永初三年冬星孛於天苑永平十八年夏星孛於太微建平三年春星孛於河鼓元延元年秋星孛於東井建始元年春星孛於東方黃龍元年春星孛入紫宮地節元年春星

孛於西方始元三年春孛於西北征和六年秋孛於東方元狩四年長星出西北建元六年秋孛於東方四年孛於東北三年孛於西北景中元三年秋孛於西北二年夏孛於西北景帝二年冬星孛於西南凡一元之孛十六七見自蹤而數數而復蹤約以十二乘六十有三而孛周其度宣帝黃龍元年壬申三月星孛入紫宫至唐景龍三年秋八月星孛於紫宫壬申至巳酉七百五十八年上下遲疾積久可測矣七精散耀與日晨夕蔽虧冲射以為光景形釆雖殊而軌道相準極北至於紫宫極南至於稷杜皆錄觀者仰首遠近以為南北去人愈近則分天易逄非有星道歷於紫宫之内也故長星彗孛伏見蹤數無常但約以日之南北月之遲疾孛遲悉閏舉積其間皆以月孛為主日乘章部則微盈月乘卦軌則巳過也黃龍元年上至周宣景龍三年下迨昭純咸和辛卯酌居其間上下七百六十年為南北中交與十六際相

為表裏上數而下疏上孛而下彗做於交際疏數之間入交最密則景帝丙戌冬十二月孛在危虛之間此其數會也景武之間貞雜兩緯皆在噬嗑四際前後星孛最多古緯以三百四歲為德運七百六十歲為代軌千五百二十歲為天地出符四千五百六十歲為七精反初皆以二六乘章蔀之數世儒疑其迂誕非孔氏語然世數億千而彗孛無歷近立四餘之歷以月乘七九則孛期可推是知前古變耀皆有成書七精恒奇億世可測蔀法雖疏要在孔氏以前密法相授咨於聖典不可誣也凡古法治歷疏密皆同但嬴縮不立舉其率則為疏置之終則必合仲尼曰同歸殊途一致百慮往來相推似為歷發也今舉貞緯各加四表為六十八卦則四千三百六十卦不加四表為六十四卦則四千九十六卦上推往古下察來今準於春秋爻象俱合則緯書之源導於孔氏奚疑乎孔氏法密而精義難聞游夏無辭而俚言莫尚

故精确相發傳訛愈遠今如貞卦同運而體用致殊始屯者臨之一際入漢初年始乾者已在景帝中元之中始屯者剥之八際在成中載始乾者即在新室建武之際猶之立表每表距差相去更望而晷分迺適也雜卦始比則剥復正在兩漢之交始乾則剥復又包章和而下上經之有臨觀剥復坎離三表實為日月之所考櫂而隨蠱兩際在泰漢之交下經之有艮震鼎革損益晋明夷手渙五表實為日月所考櫂而歸妹漸兩際在五代唐宋之交唯噬嗑之當興炎鼎革之當代李不用兩表貞雜相望耳周孔爾時墳典俱在羲軒而下譜牒未亡所攷世數消長必有稽驗如云復十八世消以三六也臨十二世消以二六也泰三十世消以二九二六也大壯二十世消以二九一五也夬三十二世消三九一四也姤一世消无所攄也遯一世消攄不正也否十世消以二五也觀二十世消以二五四六也剥十二世消以三四也是

皆仲尼語以攷今不驗其驗者唯貞雜兩緯耳晋魏而前所論卦氣皆本京氏故以復臨泰壯夬乾姤遯否觀剝坤為准據其所推乾坤而外已百四十餘世夏商之間不當泰壯周祭之交不當夬姤漢室而下不當否觀世數差池遂成山埒矣今一依易序貞雜相較千古犂然要自以易序為主不與氣緯相麗如氣中元士大夫三公諸侯天子宗廟緯中純帝雜王六子超王上不及帝及一聖二庸三君四庸五聖六庸七小人八君子等語皆膚濶無復足存者矣

三易洞璣卷十一

三易洞璣卷十二

明 黄道周 撰

雜圖經下

易日也詩月也春秋舍也其在易則不見詩春秋其在詩則易春秋之道著矣故月以簡日日以簡星發率其中以知其端易以晝之詩以夜之春秋舍之夫易則其成序也易二百九十六嵗而軌首改政三百一十二嵗

而辰朔更會合二與一存九去六而氣朔盈虛劑乎其間故詩三百一十有二步易之端以交春秋去其十五一與二合二百九十有六步春秋端以為元始故詩與春秋分軌之半中於乾坤天地之主璋也魯隱公三年辛酉春二月已巳朔食乾坤之中會其上易軌三十有二歲蒙師初交為詩之上際其下易軌三十有二歲屯比初交為詩之飫歸故詩有五際三百八十歲紬四以終於爻象羸四以始於春秋蒙師初交在平王之已丑

秦敗戎師畧有岐西小戎鐵駟在是歲也其上一軌六十四歲在宣王之乙酉魯武公薨立公子戲齊弑厲公立公子赤風雅巳變春秋且作屯比初爻在莊王之癸巳齊宋陳蔡與魯伐衛擊鼓執殳在是歲也其下一軌六十四歲在襄王之乙未晉室再霸天子復降木瓜黄鳥上下其間王蹟盡熸風響絶矣故詩有七始裁爲五際文武以降五百三十二年去其兩際一百五十有二文王五年庚寅正月癸亥朔日南至迨於成王丙午十

有三年禮樂迺備雅頌之作則於是始平王四十年庚戌正月癸酉朔日南至迨於惠王丙寅二十有二年辛亥朔至列國之令束於霸政春秋與詩迺更為命故詩者周公之事春秋者仲尼之志也仲尼治詩斷自春秋其上三百二十四年其下二百四十三年七八之數與九六參兩經之間中於乾坤四八相距以為元際故其道類乎其易明確乎其易知也辛亥朔至與貞卦會雜卦之行稽於其中貞雜中終於日相值各七千二百九

十六歲益自文王而前至於丙寅辛亥朔至百一十四
軌兩濟之中際也遡其始交孚過之中周軌餘歷三千
二百是則屯需之間矣故詩自成王而上隱公而下各
六十八歲七軌之歷裁為五際徑而繩之三百八十文
王之五年日至以始春秋之五年雜緯以中木德衰旺
火著其兆生成始究年世之義則於是取也故亥者木
之始根也寅者火之見榮者也庚寅之歲日在癸亥文
王始作靈臺究之後八載丁酉在无妄之中際是文王

之十二年文王享國凡五十載丁酉而後三十二年一以為勿藥一以為有眚故終身以無妄自命也無妄之貞卦在於大有大有則天祐無妄則不祐文王不自以為天祐而凛戒於物眚故愠疾不殄文王則自以為固有之也無妄四中值履初九履虎咥人在文王之三十四年跛履眇視四友之事武人大君廉來之致也益之初九利用大作文王受之益之六二鷹揚棄𢓊則文王不受之聖人之或受不受則亦皆命也謂是我之固有

故取之而不辭棄之而無怨祥至而不疑變猝而無患益之六三无妄之九四文武周公皆用之矣武王之享帝周公之告圭兩者天下之疑事也聖人為之而以為固然故聖人之為易其父子兄弟不相為命也聖人之為詩使風雷鬼神讀之久迺信无妄損益鴟鴞東山是矣成王十三年丙午正月辛丑朔日南至下武始作公劉究之是在益之六四用依遷國洛汭是十天下迺福穆王六年壬戌正月己卯朔日南至泂酌始作板蕩究

之是在艮之六五祇宫既營黄竹是廵徐越不寜故公劉者洛汭之事卷阿者馳騶之剌也作豐之後二百九十六年營洛始東徐越之後百六十年而敗于姜戎故自民勞而下昭穆之威則亦且殫矣懿王十六年戊寅正月丁巳朔南至又三年庚辰遷于槐里在蒙之上六是謂棘欲不得其匹夷厲逦恤宣王二十一年甲午正月乙未朔南至明年命王子多父又明年王師敗于條在師之六二晉則多故而鄭始有國自板蕩而下召旻

而上百五十二載抑戒所治備舉之矣故聖人之於世有不兼舉也而作者皆備之昭穆之勞民懿之夸毗夷之疾威則皆見之厲幽之世也樂則有厲有宣有嬴詩則有江有漢有秦夫聖人則亦何所不治者乎聖人之治仰視天道俯察列國其著者在於江漢大者在於南北周室之日在於婺女南正軒轅南北垢復百八十三度雅頌負陽列國負陰鹿鳴之治自北而南關雎之治自南而北三垣之間去九與六施於列國百六十有一

緯道廣狹各百四十有八而究南北故三垣之治數簡而軌遲列國之治數繁而軌遨自軒轅以東有天廟天相少微長垣明堂靈臺暨於杓北獄市環衛之所從出大儀少威王禮林樂於是乎在名星一百三十六可數者六百一十七太微天市為之統首以命二雅宋為嘉容集於招摇之下自軒轅以西有樽鉞旗斿陵屏離宫暨於苑囿倉囷林壘之所從出秦函鬼井晉參觜畢衛定齊虚於是乎在名星一百六十有一可數者四百有

八十五車騰蛇為之統首以命十有五國魯為嘉主集於附路之下故魯之與宋周室之主客也鄭之從宋衛之從魯兩者河漢之牝牡也鄭衛之在風以為二伯魯宋之在頌以為兩恪在天子則值其二恪在侯國則用其兩伯故名星二百九十有六星數一千九十有六宋鄭魯衛相從於列國之內也存魯宋之星步九野之數一千二十有四四之以盡周星之歷故觀於朔始相會命一以十期以視支閏以視干而星日相差不夜之積

舉可知矣故詩之五際則各有三義焉義各有五起焉星之從日日始於至至有五部部有四章上下春秋兩周之際各四章嵗紫宫太微螣蛇天市五車分起治之日之從嵗嵗本於易易始五軌五軌之積三百二十循於先天維緯所治皆在丑維兩協之間折咸牽牛天根神宫人星分起治之月之從朔朔與閏叶詩自為候候五氣舍一舍之候各五十九餘分小七自酉而未而巽而寅而壬復合於酉五舍之積二百九十五分三五微

贏以為朔實甲巳乙庚丙辛丁壬戊癸分起治之故詩易春秋皆以五十自相命也五以命際十以命月六百四十月而易軌以終萬八千九百四十四歲而詩易更始乘以四七則詩易春秋軌際之義皆盡矣故詩自鹿鳴至於何草文王至於召旻百有五篇河漢之中天下活隆所為權始也萬物之數合兩與參以三除之範於百五莫復敢過環百九十以為邉際故月交卦會三乘之間而天地之情著萬物之形得也物生於數存於德

播於音數以立命德以表性音以著情理性平情以宅於命故其水土不盭星日以正五化之帝不與天子爭柄文王公劉鹿鳴斯干楚茨之詩是也五詩之治各七十六歲文王治於内則二南治於外公劉治於内則邶鄘衛治於外二南者周公之誨三衛者召康公之誡也鹿鳴治於内則王鄭治於外鹿鳴角也徵生於角角生於羽六八之數半用其合故其聲引羽出太簇之陰其音中於清角斯干治於内則齊魏唐秦治於外楚茨治

於內則陳鄫曹邾治於外斯干羽也羽以生角角以生

徵六九之數全用其合故其聲引徵出夾鐘之陰其音

中於少羽楚茨徵也徵以生宮宮以生商九八之數全

用其合故其聲引商出南呂之陰其音中於大徵故聲

生於律音生於聲律者母也音者子也太簇之陰為羽

四十八夾鐘之陰絀徵五十三南呂之陰為商七十二

文王之聲出於蕤賓之陽公劉之聲出於太簇之陽蕤賓

之陽為徵宮生於徵太簇之陽為商商止於商故文王

之宮五十有六公劉之商七十有二五詩之合損益三百列國從之或半或合圭尺所揆隆替清濁則於是歸也故詩者呼鬼神之情推物而應之也鬼神之德集於中垣候於天門或陽或隂或高或深動其情名則響與之尋故南者音之始薫也關睢鵲巢皆在軒轅之南宮廟所治帝后是處日在於元枵則鶉火為主聖人之治風以為之客南以為之主央以正其男姤以正其女江漢以北十有三國速滅者六未有慎其宵德者也君子

之愼其宵德以夜不息火晝不舉樂而關睢用之以含其憯志肆其鐘鼓是以治則始治以亂則終亂是聖人之所懼也聖人為詩以別垣野正中外審正變齊物軌皆風以為之侯雅以為之會無中聲者為之閏有中聲者為之主變風之不得全律則鴻雁祈招為之主泰離在中呂之陰權輿在黃鐘之陰中呂半之窮也黃鐘半之則未窮也其得全律則板蕩崧高蒸民為之主東山在南呂之陽黃鳥在黃鐘之陰黃鐘之陰則窮也南呂

之陽則未窮也故豳之與南王之與秦四者正變之環始也天下之治河漢所負不在於中土則繫於首尾故螣蛇太微五車天市相次為會列國之究為十三次三垣夾治是則詩之疆理也春秋而下兩漢迸孛有二十六主許洛雲擾以汚妹土典午嗣王華夷方攘大火壽星回遹彼疆南齊北魏則曰陸梁以授秦唐迺有終南至于渭陽西徳既卒汴梁是宅太皞之墟實撫南服何以終之滅曹者宋又三百八十歳迺雅迺頌故文王清

廟各三十有一所以分晷天地遂貞雜之撰也貞之視晷以候分至雜之視軌以候於中際律呂相吹風生其間故風者貞雜之所間生也聖人之治星以紀之月以步之日以視之風以聽之四始舉中而神物之情名皆應矣故易之與律律之與歷三者不獨為治也宣王二十一年朔至之歲魯殺子戲其先十二年乙酉魯武公敖費子戲立立戲則伯御必殺戲殺戲則又必殺伯御豎其一否殺其兩臧是在師之初際樊仲山甫嘗道之

故樊仲山甫之為律不異於周太師之為律周太師之為律不異於周文公之為律也宣王三十九年壬子王師敗績于千畆甲寅王師敗于申是在師之六三輿尸之凶弟子受之辛酉幽王二年鄭始滅鄶乙丑冬十月辛卯朔日食於龍尾王師敗于陸渾是在師之六四於是則在中交矣巳巳王師伐申明年申入鄶人及大戎入於宗周王室迺東秦人立侯江漢自王是在師之六五輿尸之凶長子受之於是五際則小既矣鎬京之入

洛秦人之合函益始師終遷國與尸聖人則未嘗不知也知而圖之定命訏謨勿用小人不遷厥都故聖人之惡號石榮夷甚於其惡犬戎褒姒也犬戎褒姒從之則以為小人號石榮夷從之則以為君子秦本牧圉因亂迺愾績則未報而祀上時夫以為小人則以死懃事以為君子則非王之伯叔甥舅與其卿士故天子之爵命與其土宇不可以施下也爵命土宇可以施下則斧扆之側稅之如舍平王十八年戊子秦敗戎師遂略岐西

文王鹿鳴於是廼既凡伯傷之廼思召公爲召旻之詩故召旻者五際之終而六軌之始也師以上終坤以六始履霜堅氷小人𤼵機仲尼之爲春秋裁於坤中虔於坤始蓋於坤始作而歎曰臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所繇來者漸矣於是先後蓋四百八十六年周始爲秦子父臣君何尊何親冽風在山虎兕則神夫非仲尼其誰以知之乎文王知終仲尼知始夫仲尼則猶周公之志也

右圖皆以雜卦為序中分乾坤上下三十二卦春秋元年斷自乾坤之中上為詩之五際下為春秋之三軌也春秋僖公五年即惠王二十二年丙寅歲正月辛亥朔日南至上距平王四十年庚戌歲正月癸酉朔日南至七十六年不盡九年為春秋之元年上下各三十二年為坤軌之初終則上至平王十七年丁亥下至莊王六年庚寅共為一軌之年也今自隱公三年日食為坤軌之正中則上下皆移二年故貞雜二交中終之會各有差歲要以僖公丙寅歲辛亥朔至以為際始貞甚於是交終雜卦於是交中陽贏陰乏之差會之所不過也一際日至七十六年一軌卦交六十四歲軌際相追每七千二百九十六年而後合貞雜相值率始於卯酉平於子午自文王而前易軌大周又行五十卦則辛亥朔至在屯需之際矣易軌四千三百七十四年而退九歲故日至在平王庚戌歷元在平王己未今以七千二百九十六年為元者

除四千九十六年餘三千二百始於孚過交於屯需去屯需之百二十八為七千一百六十八不及歲周半交於乾中以十約之為七百二十九餘甲之六也自辛亥朔至上一蔀首為平王庚戌四十年正月癸酉朔至又上一蔀首為宣王甲午二十一年正月乙未朔至又上一蔀首為懿王戊寅十三年正月丁巳朔至又上一蔀首為穆王壬戌六年正月巳卯朔至又上一蔀首為成王丙午十三年正月辛丑朔至又上一蔀首為文王庚寅五年正月癸亥朔至凡七際七始五百三十二年去文王之庚寅惠王之丙寅前後兩際斷自成王之丙午至惠王之乙丑三百八十年詩易循軌合行其閒成王七年壬寅當益之六四其先二年庚子二月乙未王自周至豐三月戊申太保至洛卜宅庚戌攻位于洛汭乙卯公至洛戊午郊社冬十一月戊辰冊周公後以春秋巳未繩之則是歲正益之六四也凡共和而上譜歷差池難以繩準

直以克商歲在戊子正月癸卯朔十二月甲寅冬至揆諸前後晦朔最真與史記左氏合則他可勿問也武王命命修短之歷不復可稽然以戴記夢齡度之可後文王十七八載竹書及逸周書武王受命皆十七年尚書克商在十三年必無文王改元服殷武王子襲父年之理今合諸典緯通之文王即位五十年武王受命十七年周公攝政七年成王復辟三十二年顧命之作在成王辛未春二月丙午朔癸亥哉生魄王不豫甲子迺洮乙丑王崩上距文王元年一百有六歲文王五年庚寅為日至之始猶在无妄之六三至十年乙未在无妄之九四四十二年五星聚于房赤烏集于周社在益之初九成王四年巳亥益軌迺中下距春秋元年坤中為五際六軌三百八十四年文王庚寅癸亥朔際禮樂未作成王而後始備詠歌文王大明音律相近在成王丙午為五際始公劉次之鹿鳴又次之斯干楚茨又次之以領六軌凡詩

雅頌十五國皆自為始際而要以此五篇為端周頌三十一篇上應紫宮清廟我將振鷺有容載芟分為始際大雅三十一篇上應太微文王皇矣既醉民勞崧高分為始際小雅七十四篇上應天市鹿鳴彤弓斯干四月賓筵分為始際以下諸風互有先後衛列三風猶康之有三誥頃侯治邶鄘侯治鄭武公治衛皆在厲宣之朝至木瓜而終於齊桓之世鄭在王後猶衛之在王前寄帑虢鄶即在幽平之際至溱洧而終於晉文之世故衛之相宣與齊之遷衛鄭之相乎與晉之伐鄭優劣修短德運一也衛文公燬之卒尚後於齊桓九年鄭文公接之卒與晉文公同歲故桓文之澤相去十六載而王國益衰詩有五際止於齊桓而不及晉文春秋所載詳於究忽而簡於文繆上下之際略可識也宣王二十一年甲午春正月庚寅南至為列國之始齊魏唐秦自為一列陳檜曹豳自為一列皆始於甲午魯殺懿公戲立公子伯御列國

之變則自此始也其先七年戊子衛武公始立後一年乙未始錫鄭桓公是衛鄭之始凡百三十年而齊桓始立二雅之歷盡列國之風絕故聖人以鄭衛為同姓之夾輔齊秦為異姓之綱紀載驅猗嗟在襄桓之時黃鳥渭陽在穆康之際列國考驗不出百八十三年天地之交著升降之義備矣凡詩有垣野皆別中外以為卦周今言國風一百六十一篇始妨而終坤雅頌一百五十一篇始復而終乾者著據河漢言之河漢以內謂之三垣以外謂之列國三垣之下有宋鄭從於宋北不舉吳越南不舉荆楚以為內外之限自吳越而上危虛在齊室壁在衛奎婁在魯至於魯與宋直而艮坤始中南北分際自荆楚而上鬼井在秦參觜在唐畢昴在魏至於魯與周等而星張奎婁艮巽是居二南燕魯分星所屬伏見於詩亦可知矣故二南有風始於星張而燕魯無風不分於奎尾楚在江漢而奪楚以與周宋在三垣而益鄭以與宋故

魯以宗國反始於豳燕以箕尾代興於宋詩之與奪與春秋相為表裏也春秋所存因文於史具義已備至於詩而聖人與奪權用大著凡詩中所存侯伯之國見夷滅者無甚失德皆列為風陳唐邶鄘皆楚所滅詩不錄楚而錄四國又曹滅於宋檜滅於鄭魏滅於晉或遠或近小大相併詩不盡錄其所錄者上下三際別為一義與易終始故自鄭衛而上王室兩遷齊魏而下戰國雄始陳檜之餘郡邑將墟自兩漢而降列國廢興猶可以義起也凡詩三百一十二篇亡辭者六別繫者九南陔白華華黍由庚崇丘由儀傅誦所不存必初無其篇存而復刪故韻諷遂絕商頌五篇魯頌四篇既為正考甫史克之遺則與周歷列國汙隆無涉因顛別繫其宗國云耳去九與六為十五篇則周詩所遺二百九十有七巧言何人斯合為一篇則二百九十有六易積周甲之數每歲退天十三辰八分四釐二毫二絲凡二百九十六年而退

易一部四千九十六故詩與春秋皆退易一部貞之起也雜之起此中於乾坤上下半部其易一也以二百九十有六當一月二十九日五千三百五分九十三秒之數月周一部則六百四十月而易軌大周萬八千九百四十四歲而詩易更始也凡詩二百九十六篇千九十六章以四乘之為一歲經辰之數依之為九野三垣經星之數因其篇章審其聲未以辨律呂頌得中聲雅用全律風多半律及其子聲幽以風而當小雅以頌而當大雅時用全律出以中聲故幽風魯頌為列國之會歸商周之閒際也季札韓起皆當孔子刪述之前所觀詩樂易象春秋已俱條理如仲尼之所次第是知周室柱下别有藏編詩樂春秋皆于象緯後世所傳詩推度災以卯酉之際為革政午亥之際為革命天保在卯祈父在酉采芑在午大明在亥又汜歷樞云大明在亥水始也四牡在寅木始也嘉魚在巳火始也鴻雁在申金始也其說雖淺

踈然其大指在商周戰國秦漢之際不為耳食蓋緯書之於經猶公穀之解義有口授而無筆證略開緒論沿積叢訛其實聖言有綫未絕今攷其法二雅大小百十一篇亾篇者六為百有五上自文武至於幽平三百八十年文王至思齊六篇在文王庚寅火始之歲日在癸亥鹿鳴至湛露十四篇應之癸亥甲木之始紫宫為至天廐應之是為一際皇矣至行葦六篇在成王丙午火盛之歲日在辛丑彤弓至行野十四篇應之辛丑水德之宅太微為治天市應之是為二際既醉至卷阿六篇在穆王壬戌内火之歲日在已卯斯于至蓼莪十四篇應之已卯木德之榮天廐為治太微應之民勞至雲漢六篇在懿王戊寅火始之歲日在丁巳大東至鴛鴦十四篇應之丁巳木之再榮紫宫為治太微應之是為四際崧高至召旻七篇在宣王甲午火盛之歲日在乙未頍弁至何草十八篇應之乙未木德之宅大微為治五車應之是為

五際五際不當其世而意義可通述事之作或有因時而道古之篇要唯自昔也詩二百九十六篇斷自成王甲午迨平王庚戌為二百九十六年與易軌日至退歷相值春秋之所立始以南北姤復垣野河漢周環推之則大雅三十一篇縣於二南小雅七十四篇夾於齊鄭頌與商魯携於妻角之間兩雅初分天門之前鬼神之所候聽也緯書粗得影響又考歷不正不辨歲日然其遺緒猶存源流可泝學者因是求之仲尼之故說多有未亾者矣

雜圖緯下

雜緯自初周至春秋	貞緯自季漢至初唐
庚寅文王五年癸亥朔至	戊午蜀延熙吳赤烏元年
辛卯	己未

壬辰
癸巳
甲午
乙未无妄乾
丙申无妄夬
丁酉无妄未濟
戊戌无妄歸妹
己亥无妄頤
庚子无妄訟
辛丑无妄復
壬寅无妄坎
癸卯无妄旅
甲辰无妄中孚
乙巳无妄鼎
丙午无妄同人
丁未无妄遯

庚申魏正始元年
辛酉
壬戌小過乾
癸亥小過屯
甲子小過需
乙丑小過師
丙寅小過小畜
丁卯小過泰
戊辰小過同人
己巳小過謙魏嘉平元年
庚午小過隨
辛未小過臨
壬申小過噬嗑吳主權卒
癸酉小過剝
甲戌小過无妄魏廢主芳
乙亥小過頤

戊申无妄泰
己酉无妄家人

庚戌无妄蹇
辛亥无妄節

壬子无妄恒
癸丑无妄困

甲寅无妄明夷
乙卯无妄復

丙辰无妄蠱
丁巳无妄巽

戊午无妄賁
己未无妄豫

庚申无妄升
辛酉无妄无妄

壬戌无妄益
癸亥无妄艮

丙子小過坎
丁丑小過既濟

戊寅小過小過吳廢主亮
己卯小過節

庚辰小過兑魏弑其主髦
辛巳小過旅

壬午小過歸妹
癸未小過艮蜀漢降魏

甲申小過鼎晉泰始元年
乙酉小過升

丙戌小過升
丁亥小過姤

戊子小過益
己丑小過解

庚寅小過睽
辛卯小過明夷

甲子无妄蒙
乙丑无妄觀
丙寅无妄師
丁卯益之坤
戊辰益之比
己巳益之臨
庚午益之屯
辛未益之震
壬申益之損
癸酉益之大畜
甲戌益之萃
乙亥益之謙文王五十年
丙子益之噬嗑武王元年
丁丑益之兌
戊寅益之隨
己卯益之剝

壬辰小過大壯
癸巳小過恒
甲午小過坤
乙未小過咸
丙申小過遯
丁酉小過晉
戊戌小過家人
己亥小過蹇
庚子小過損吳主晧降晉
辛丑小過夬
壬寅小過萃
癸卯小過困
甲辰小過革
乙巳小過震
丙午小過漸
丁未小過豐

庚辰蠱之晉
辛巳蠱之井
壬午蠱之咸
癸未蠱之渙
甲申蠱之解
乙酉蠱之睽
丙戌蠱之否
丁亥蠱之大壯
戊子蠱之大有王十三年
己丑蠱之革武王十四年
庚寅蠱之小過
辛卯蠱之豐
壬辰蠱之離
癸巳蠱之小畜
甲午蠱之需成王元年
乙未蠱之大過

戊申小過巽
己酉小過渙
庚戌小過中孚晉主炎殂
辛亥小過未濟永平元年
壬子小過離弑楊太后
癸丑小過大過
甲寅小過大畜
乙卯小過復
丙辰小過賁
丁巳小過觀
戊午小過蠱
己未小過豫廢太子遹
庚申小過大有殺賈后
辛酉小過否廢帝尋復立
壬戌小過履
癸亥小過比張方陷京師

丙申益之漸
丁酉益之既濟
戊戌益之姤
己亥益之乾
庚子益之夬營洛元年
辛丑益之未濟
壬寅益之歸妹
癸卯益之頤
甲辰益之訟
乙巳益之履
丙午益之坎辛丑朔至
丁未益之旅
戊申益之中孚
己酉益之鼎
庚戌益之同人
辛亥益之遯

甲子小過訟頡入京師
乙丑小過蒙帝自鄴如長安
丙寅中孚乾惠帝還洛班
丁卯中孚屯永嘉元年
戊辰中孚需劉淵稱漢
己巳中孚師
庚午中孚小畜劉聰自立
辛未中孚泰石勒陷洛陽
壬申中孚同人
癸酉中孚謙懷帝殁于平陽
甲戌中孚隨
乙亥中孚臨
丙子中孚噬嗑劉曜陷長安
丁丑中孚剝愍帝殁于平陽
戊寅中孚无妄大興元年
己卯中孚頤

壬子益之泰
癸丑益之家人
甲寅益之蹇
乙卯益之節
丙辰益之恒
丁巳益之困
戊午益之明夷
己未益之復
庚申益之蠱
辛酉益之巽
壬戌益之賁
癸亥益之豫
甲子益之升
乙丑益之无妄
丙寅益之益
丁卯益之艮

庚辰中孚坎
辛巳中孚既濟
壬午中孚小過元帝睿崩
癸未中孚節大寧元年
甲申中孚兌王敦敗沒
乙酉中孚旅明帝紹崩
丙戌中孚歸妹咸和元年
丁亥中孚艮
戊子中孚鼎蘇峻陷京師
己丑中孚井石勒擄劉曜
庚寅中孚升石勒自立
辛卯中孚姤
壬辰中孚益
癸巳中孚解石勒殂宏立
甲午中孚睽蜀主李雄卒
乙未中孚明夷石虎自立

戊辰益之蒙
己巳益之觀
庚午益之師
辛未艮之乾成王卅八年
壬申艮之比康王元年
癸酉艮之臨
甲戌艮之屯
乙亥艮之震
丙子艮之損
丁丑艮之大畜
戊寅艮之萃
己卯艮之謙
庚辰艮之噬嗑
辛巳艮之兌
壬午艮之隨
癸未艮之剝

丙申中孚大壯
丁酉中孚恒
戊戌中孚坤
己亥中孚咸
庚子中孚遯
辛丑中孚晉
壬寅中孚家人成帝衍崩
癸卯中孚蹇建元元年
甲辰中孚損康帝岳崩
乙巳中孚夬永和元年
丙午中孚萃
丁未中孚困蜀李勢降
戊申中孚革
己酉中孚震
庚戌中孚漸冉魏滅石氏
辛亥中孚豐苻健稱泰

甲申艮之晉
乙酉艮之井
丙戌艮之咸
丁亥艮之渙
戊子艮之解
己丑艮之睽
庚寅艮之否
辛卯艮之大壯
壬辰艮之大有
癸巳艮之革
甲午艮之小過
乙未艮之豐
丙申艮之離庚王廿五年
丁酉艮之小畜昭王元年
戊戌艮之需
己亥艮之大過

壬子中孚巽慕容雋滅冉
癸丑中孚渙
甲寅中孚中孚
乙卯中孚未濟
丙辰中孚離
丁巳中孚大過苻堅自立
戊午中孚大畜
己未中孚復
庚申中孚賁燕慕容暐立
辛酉中孚觀穆帝聃崩
壬戌中孚蠱隆和元年
癸亥中孚豫
甲子中孚大有
乙丑中孚否哀帝丕崩
丙寅中孚履大和元年
丁卯中孚比

庚子艮之漸
辛丑艮之既濟

壬寅艮之姤
癸卯艮之乾

甲辰艮之夬
乙巳艮之未濟

丙午艮之歸妹
丁未艮之頤

戊申艮之訟
己酉艮之履

庚戌艮之坎
辛亥艮之旅

壬子艮之中孚
癸丑艮之鼎

甲寅艮之同人
乙卯艮之遯　昭王十九年

戊辰中孚訟
己巳中孚蒙　桓溫還廣陵

庚午節之乾　秦據慕容暐
辛未節之屯　咸安元年

壬申節之需　簡文帝崩
癸酉節之師　寧康元年

甲戌節之小畜
乙亥節之泰

丙子節之同人　秦陷涼州
丁丑節之謙

戊寅節之隨
己卯節之臨

庚辰節之噬嗑
辛丑節之剝

壬午節之无妄
癸未節之頤　秦師敗于淮

丙辰艮之泰穆王元年
丁巳艮之家人
戊午艮之蹇
己未艮之節
庚申艮之恒
辛酉艮之困
壬戌艮之明夷己卯朔至
癸亥艮之復
甲子艮之蠱
乙丑艮之巽
丙寅艮之賁
丁卯艮之豫
戊辰艮之升
己巳艮之无妄
庚午艮之益
辛未艮之艮

甲申節之坎
乙酉節既濟姚萇殺秦
丙戌節小過燕垂殺秦丕
丁亥節之節
戊子節之兌
己丑節之旅
庚寅節之歸妹
辛卯節之艮
壬辰節之鼎
癸 節之井
甲午節之升姚興殺秦登
乙未節之姤跖拔魏敗燕
丙申節之益武帝曜殂
丁酉節之解隆安元年
戊戌節之睽魏始華服
己亥節明夷桓元孫恩叛

壬申艮之蒙
癸酉艮之觀
甲戌艮之師
乙亥蒙之坤
丙子蒙之比
丁丑蒙之臨
戊寅蒙之屯
己卯蒙之震
庚辰蒙之損
辛巳蒙之大畜
壬午蒙之萃
癸未蒙之謙
甲申蒙之噬嗑
乙酉蒙之兑
丙戌蒙之隨
丁亥蒙之剝

庚子節之大壯
辛丑節之恒
壬寅節之坤
癸卯節之咸桓元稱帝
甲辰節之遯劉裕誅桓元
乙巳節之晉
丙午節之家人
丁未節之蹇
戊申節之損
己酉節之夬魏弑其主圭
庚戌節之萃劉裕尅南燕
辛亥節之困
壬子節之革
癸丑節之震
甲寅節之漸
乙卯節之豐

戊子蒙之晉
己丑蒙之井
庚寅蒙之咸
辛卯蒙之渙
壬辰蒙之解
癸丑蒙之睽
甲午蒙之否
乙未蒙之大
丙申蒙之大有
丁酉蒙之革
戊戌蒙之小過
己亥蒙之豐
庚子蒙之離
辛丑蒙之小畜
壬寅蒙之需
癸卯蒙之大過

丙辰節之巽劉裕克洛陽
丁巳節之渙劉裕克長安
戊午節之中孚弑安帝德
己未節之未濟元熙元年
庚申節之離宋永初元年
辛酉節之大過
壬戌節之大畜宋主裕殂
癸亥節之復魏主嗣殂
甲子節之賁宋元嘉元年
乙丑節之觀魏始光二年
丙寅節之蠱
丁卯節之豫
戊辰節之大有魏滅夏
己巳節之否
庚午節之履
辛未節之比

甲辰蒙之漸
乙巳蒙之既濟
丙午蒙之姤
丁未蒙之乾
戊申蒙之夬
己酉蒙之未濟
庚戌蒙之歸妹五十五年
辛亥蒙之頤共王元年
壬子蒙之訟
癸丑蒙之履
甲寅蒙之坎
乙卯蒙之旅
丙辰蒙之中孚
丁巳蒙之鼎
戊午蒙之同人
己未蒙之遯

壬申節之訟魏滅乞伏氏
癸酉節之蒙
甲戌兑之乾
乙亥兑之屯
丙子兑之需
丁丑兑之師
戊寅兑之小畜
己卯兑之泰魏擄北涼健
庚辰兑之同人
辛巳兑之謙
壬午兑之隨
癸未兑之臨
甲申兑之噬嗑
乙酉兑之剝
丙戌兑之无妄
丁亥兑之頤

庚申蒙之泰
辛酉蒙之家人

壬戌蒙之蹇共王十二年
癸亥蒙之節懿王元年

甲子蒙之恒
乙丑蒙之困

丙寅蒙之明夷
丁卯蒙之復

戊辰蒙之蠱
己巳蒙之巽

庚午蒙之賁
辛未蒙之豫

壬申蒙之升
癸酉蒙之无妄

甲戌蒙之益
乙亥蒙之艮

戊子兊之坎
己丑兊之既濟

庚寅兊之小過
辛卯兊之節魏閔弑主壽

壬辰兊之兊魏興安元年
癸巳兊之旅劬弑主義隆

甲午兊之歸妹孝建元年
乙未兊之艮

丙申兊之鼎
丁酉兊之井

戊戌兊之升
己亥兊之姤

庚子兊之益
辛丑兊之解

壬寅兊之睽
癸卯兊之明夷

丙子蒙之蒙
丁丑蒙之觀
戊寅蒙之師丁巳朔至
己卯觀之坤
庚辰觀之比
辛巳觀之臨
壬午觀之屯
癸未觀之震
甲申觀之損
乙酉觀之大畜
丙戌觀之萃
丁亥觀之謙懿王廿五年
戊子觀之噬嗑孝王元年
己丑觀之兊
庚寅觀之隨
辛卯觀之剝

甲辰兊之大壯宋主駿殂
乙巳兊之恒魏主叡殂
丙午兊之坤宋大殺宗室
丁未兊之咸
戊申兊之遯
己酉兊之晉
庚戌兊之家人
辛亥兊之蹇魏授位子宏
壬子兊之損宋主彧殂
癸丑兊之夬宋元徽元年
甲寅兊之萃
乙卯兊之困
丙辰兊之革魏后弒主宏
丁巳兊之震道成弒主昱
戊午兊之漸
己未兊之豐齊建元元年

壬辰觀之晉
癸巳觀之井
甲午觀之咸
乙未觀之渙
丙申觀之解
丁酉觀之睽　夷王元年
戊戌觀之否
己亥觀之大壯
庚子觀之大有
辛丑觀之革
壬寅觀之小過
癸卯觀之豐
甲辰觀之離　夷王八年
乙巳觀之小畜　厲王元年
丙午觀之需
丁未觀之大過

庚申兌之巽
辛酉兌之渙
壬戌兌之中孚　齊主道成殂
癸亥兌之未濟　齊永明元年
甲子兌之離
乙丑兌之大過
丙寅兌之大畜
丁卯兌之復
戊辰兌之賁
己巳兌之觀
庚午兌之蠱
辛未兌之豫
壬申兌之大有
癸酉兌之否　齊主頤殂
甲戌兌之旅　齊弒主昭業
乙亥兌之比　魏主伐齊

戊申觀之漸
己酉觀之既濟
庚戌觀之姤
辛亥觀之乾
壬子觀之夬
癸丑觀之未濟
甲寅觀之歸妹
乙卯觀之頤
丙辰觀之訟
丁巳觀之履
戊午觀之坎
己未觀之旅
庚申觀之中孚共和元年
辛酉觀之鼎
壬戌觀之同人
癸亥觀之遯

丙子兌之訟
丁丑兌之蒙魏主伐齊
戊寅旅之乾齊主鸞殂
己卯旅之屯魏文帝宏殂
庚辰旅之需魏景明元年
辛巳旅之師齊殺主寶卷
壬午旅小畜梁天監元年
癸未旅之泰
甲申旅之同人
乙酉旅之謙
丙戌旅之隨
丁亥旅之臨
戊子旅之噬嗑魏弑主后
己丑旅之剝
庚寅旅之无妄
辛卯旅之頤

甲子觀之泰
乙丑觀之家人
丙寅觀之蹇
丁卯觀之節
戊辰觀之恒
己巳觀之困
庚午觀之明夷
辛未觀之復
壬申觀之蠱
癸酉觀之巽
甲戌觀之賁 宣王元年
乙亥觀之豫
丙子觀之升
丁丑觀之无妄
戊寅觀之益
己卯觀之艮

壬辰旅之坎
癸巳旅之既濟
甲午旅之小過
乙未旅之節 魏主恪殂
丙申旅之兌 魏熙平元年
丁酉旅之旅
戊戌旅之歸妹
己亥旅之艮
庚子旅之鼎 魏幽胡太后
辛丑旅之井
壬寅旅之升
癸卯旅之姤
甲辰旅之益
乙巳旅之解 魏后復稱制
丙午旅之睽
丁未旅之明夷

庚辰觀之蒙
辛巳觀之觀
壬午觀之師
癸未師之坤
甲申師之比
乙酉師之臨
丙戌師之屯
丁亥師之震
戊子師之損
己丑師之大畜
庚寅師之萃
辛卯師之謙
壬辰師之噬嗑
癸巳師之兊
甲午師之隨乙未朔至
乙未師之剥

戊申旅大壯魏后殺主翊
己酉旅之恒魏榮弑主攸
庚戌旅之坤
辛亥旅之咸魏廢其主曄
壬子旅之遯高歡滅爾朱
癸丑旅之晉
甲申旅家人魏酖其主修
乙卯旅之蹇魏分為東西
丙辰旅之損
丁巳旅之夬
戊午旅之萃
己未旅之困
庚申旅之革
辛酉旅之震
壬戌旅之漸
癸亥旅之豐

丙申師之晉
丁酉師之井
戊戌師之咸
己亥師之渙
庚子師之解
辛丑師之睽
壬寅師之否
癸卯師之大壯
甲辰師之大有
乙巳師之革
丙午師之小過
丁未師之豐
戊申師之離
己酉師之小畜
庚戌師之需
辛亥師之大過

甲子旅之巽
乙丑旅之渙
丙寅旅之中孚
丁卯旅之未濟　高澄入鄴
戊辰旅之離　侯景圍臺城
己巳旅之大過　梁主衍殂
庚午旅之大畜　東魏禪齊
辛未旅之復　侯景廢梁綱
壬申旅之賁　梁擊誅侯景
癸酉旅之觀
甲戌旅之蠱　魏執梁主繹
乙亥旅之豫
丙子旅之大有
丁丑旅之否　宇文周滅魏
戊寅旅之履　陳永定二年
己卯旅之比　陳齊主殂

壬子師之漸
癸丑師之既濟
甲寅師之姤
乙卯師之乾
丙辰師之夬
丁巳師之未濟
戊午師之歸妹
己未師之頤宣王四十六年
庚申師之訟幽王元年
辛酉師之復
壬戌師之坎
癸亥師之旅
甲子師之中孚
乙丑師之鼎
丙寅師之同人
丁卯師之遯

庚辰旅之訟周齊弒其主
辛巳旅之蒙齊主演殂
壬午歸妹乾
癸未歸妹屯
甲申歸妹需
乙酉歸妹師
丙戌歸妹小畜陳主蒨殂
丁亥歸妹泰
戊子歸妹同人齊主湛殂
己丑歸妹謙
庚寅歸妹隨
辛卯歸妹臨
壬辰歸妹噬嗑周殺宇文護
癸巳歸妹剝
甲午歸妹无妄
乙未歸妹頤

戊辰師之泰
己巳師之家人
庚午師之蹇幽王十一年
辛未師之節平王元年
壬申師之恒
癸酉師之困
甲戌師之明夷
乙亥師之復
丙子師之蠱
丁丑師之巽
戊寅師之賁
己卯師之豫
庚辰師之升
辛巳師之无妄
壬午師之益
癸未師之艮

丙申歸妹坎
丁酉歸妹既濟周滅齊
戊戌歸妹小過周主邕殂
己亥歸妹節周大象元年
庚子歸妹兑周主贇殂
辛丑歸妹旅隋開皇元年
壬寅歸妹歸妹陳主頊殂
癸卯歸妹艮
甲辰歸妹鼎
乙巳歸妹井
丙午歸妹升
丁未歸妹姤
戊申歸妹益
己酉歸妹解滅陳
庚戌歸妹睽
辛亥歸妹明夷

甲申師之蒙
乙酉師之觀
丙戌師之師
丁亥坤之坤
戊子坤之比
己丑坤之臨
庚寅坤之屯
辛卯坤之震
壬辰坤之損
癸巳坤之大畜
甲午坤之萃
乙未坤之謙
丙申坤之噬嗑
丁酉坤之兌
戊戌坤之隨
己亥坤之剝

壬子歸妹大壯
癸丑歸妹恒
甲寅歸妹坤
乙卯歸妹咸收天下兵仗
丙辰歸妹遯
丁巳歸妹晉
戊午歸妹家人
己未歸妹蹇
庚申歸妹損廢太子勇
辛酉歸妹夬仁壽元年
壬戌歸妹萃
癸亥歸妹困
甲子歸妹革予廣弒帝堅
乙丑歸妹震大業元年
丙寅歸妹漸
丁卯歸妹豐

庚子坤之晉
辛丑坤之井
壬寅坤之咸
癸卯坤之渙
甲辰坤之解
乙巳坤之睽
丙午坤之否
丁未坤之大壯
戊申坤之大有
己酉坤之革
庚戌坤之小過癸酉朔至
辛亥坤之豐
壬子坤之離
癸丑坤之小畜
甲寅坤之需
乙卯坤之大過

戊辰歸妹巽
己巳歸妹渙
庚午歸妹中孚
辛未歸妹未濟大擊高麗
壬申歸妹離隕師於薩水
癸酉歸妹大過復擊高麗
甲戌歸妹大畜
乙亥歸妹復
丙子歸妹賁
丁丑歸妹觀唐師起太原
戊寅歸妹蠱唐武德元年
己卯歸妹豫
壬辰歸妹大有
辛巳歸妹否
壬午歸妹履
癸未歸妹比

丙辰坤之漸
丁巳坤之既濟
戊午坤之始
己未春秋隱公元年

甲申歸妹訟
乙酉歸妹蒙
丙戌艮之乾
丁亥唐貞觀元年

右圖貞雜兩緯各舉六卦五節日歷以為古今之例雜卦自周初至隱公元年交於坤中貞卦自桓王元年至惠王二十二年交於需初貞雜分行所差不過四歲至惠王丙寅而下至蜀漢延熙元年八百九十二歲為易十四軌雜卦自北至咸之交中貞卦自需至未濟之交終雜前貞後各差四年貞卦小過起於延熙五年辛酉猶雜卦无妄起於文王十年乙未但文王以日至為始延熙以雜中為始耳咸雜交中為天地之中會上下分際春秋以前歷皆四分雜七歷殊方而要歸向貫乾象而後據分愈細章蔀難求驗晷測分隨時革治故不復以日至為始唯貞雜相追包其日分歸於卦候也授時法推春秋朔食皆合近

人推惠王丙寅年正月洒壬午日合朔三卜日辛亥日南至二月壬子合朔三月始閏春秋誤以正月為閏十二月誤以晦日為正月朔故云辛亥南至先閏一月先天一日之過也又推襄王八年丁丑歳正月戊申隕石于宋五有六鷁退飛過宋都是日八十三刻天正冬至則是歳宜為蔀首然春秋以前斗分日軌皆在遲際傳稱辛亥公既視朔遂登觀臺以望而書禮也凡臺皆有圭尺晷影儀象之所從步不獨為雲物而設公既登臺則是日測候必得前後之中遂書之以為蔵法不應違誤閏朔當時猶不稽知又後一百三十三年景王二十三年巳卯正月巳丑日南至十三章之首正月誤書二月亦非失閏杜預誤以為失閏近人並疑是歳正月庚申朔梓慎占氣之誤是皆好為反古者凡朔至之月日合不在夕後則前月皆無中氣如丙寅歳辛亥朔至則壬午自為前閏十二月之朔已卯歳已丑朔至則庚申自為前閏十

二月之朔何妨其無違誤乎今以甲子歲前十一月丁巳二十七刻冬至上求兩際距僖公五年丙寅二千二百七十八年積日八十三萬二千二十六日九十八刻十分朔實二萬七千三百三十六積日八十萬七千二百四十八日三十四刻閏實八百三十九積日二萬四千七百七十四日十二刻四十六分三十二秒其餘二日四十六刻四十六分以歲分長法四日三十七刻七十三分益之得餘六日〇十四刻一十九分辛亥冬至蓋日行乘運遲疾往還各三十二軌在兩濟咸恒之會日分以卜每百年而長一分月分十二每百二十年而長一分消長之限各八十一分而極原始四分易之初軌也歲法自僖公丙寅距今甲子二千二百七十八年以蔀法繩之三十蔀已退兩歲故不復以章蔀為限辛亥至丁巳六日八十四刻十九分當在丁巳戊上冬至今歷先天五十餘刻也冉求僖公十六年丁丑距今甲子二千二

百六十七年朔實二萬七千二百四閏實八百三十五積日八十二萬八千四日八十八刻二十八分以歲分四萬三千七百七十二分益之得九日二千六百分丁丑歲戊申子初四刻當今甲子歲丁巳寅正三刻後天僅七八刻耳以二千餘年之歷尋時刻之差或先或後不出萬分皆為元始如疑辛亥晦日先天一日則正月壬子朔九月戊申巳為二日何以春秋又書朔食如筭丙寅秋九月戊申朔合食在未時交泛二十六日八十九刻八十五分上則正月合朔在辰時三四刻其日辛亥又何疑乎如推授時云當閏三月則九月朔食得戊寅不得戊申也景王巳卯去丙寅元兒十三章法與丙寅合巳丑南至梓慎望氛日今茲宋有亂國幾亡三年而後弭蔡有大喪其言皆驗今人研極不及春秋之一而謦影詬形則亦越矣延熙之間三國無歷景初元年丁巳史稱是歲十二月壬子冬至是年巳改建丑為正月故稱子月

為十二月何承天改景初歷亦以丁巳為元其實壬子餘十二日不當為元楊偉作景初歷以魏黃初十一月己卯為元宋書記楊偉疏條稱黃初元年十一月小己卯部首己亥歲十一月己卯朔旦冬至臣偉上黃初元年庚子云己亥者實當黃初歲前己卯朔至故云己亥歲十一月也己亥距戊午一章戊午歲十一月朔戊午冬至是下元之部首後月十二月丁亥朔以十二月為正月故魏志云景初三年正月丁亥朔帝疾甚迺立皇太子是也是景初之二年即延熙之元年戊午朔至然以法推之餘三十九刻五十分至不當朔在閏前晦日丙辰亥初數刻故元嘉以景初率後天三日不得立元其實後天一日三十餘刻不立歲分之故也祖沖之大明歷古今推密大明五年辛丑歲十一月乙酉冬至以法推之餘三十二日七十一刻四十六分在甲申日辰初刻冬至以諸歷推之皆然開皇十四年甲寅歲十一月辛酉朔日

冬至以法推之餘五十五日二十五刻五十七分在辛酉朔日亥未刻冬至元史以六歷較之俱皆在壬戌今以春秋僖公丙寅歲辛亥推之餘九日十四刻六十四分亦在辛酉則是歲至朔無疑也歲上上距僖公丙寅一千二百四十九下距今甲子一十二十九正當貞緯歸妹之中雜緯大壯之終至朔同日故履始舉中歸終所以代蔀蔀紀元之義也僖公丙寅上距平王庚戌七十六歲又上距宣王甲午七十六歲其上遼邈故皆括以四分以法推之尚有差日然是時日盈四分𢭏差未遠也貞緯雖不立蔀分而日分長法率與春秋表裏晉宋之間多主今歷序以命歷序為經左氏為傳然命歷序僖公五年天正壬子朔旦冬至昭公二十年天正庚寅朔旦冬至率後天一日不數十年氣序俱易矣安能施於數千年之遠乎近人依授時推算以僖昭二章皆得命歷序之日然授時自依左氏不依命歷序也隋時劉暉王頍等

皆執命歷序以駁張胄元而卒無以絀胄元者今所執授時月閏長分不得其法故與經傳抵捂非仲尼與丘明自抵捂也聖人為律歷皆本於易易與天會有贏有乏方圓相剖以為七緯之度詩與春秋緜是而出王通作元經始於晉大熙元年終於隋開皇九年庚戌至巳酉三百年謂抗帝以尊中國則神器終授於朝謂正賓以明賞罰則其文俱見於史要如世人之說春秋謂寒暑可以成歲刀筆可以乘權云爾然自漢替以還戰爭日始平吳之後九軌始中雖無仲尼不得不作春秋必以春秋之旨為春秋之義則自春秋而後無有知春秋者今自延熙五年壬戌至武德八年乙酉畧次貞緯與雜緯分際上下卒餘六年後之攬者必有沂其淵流祠其河海者矣

欽定四庫全書

三易洞璣卷十三

明 黄道周 撰

餘圖總經

極餘迺為道道餘迺為術經治之言熄量物之智出魂物相量營魄迺傷折魄擒魂迺知其名名情相膠大道迺澆道散於物所求物散於道所雕神靈孔殷孰知其要故煇者夢也夢者煇也契者響也響者契也精魂將

離外司其幾內司不知是為反樞反樞外偏游物不歸氣志形聲寤言如雷故住藏之為滯知前之不貴故煇者氣也夢者志也契者形也響者聲也聖人舍知寂然無為天地之為體雲日之為色動植之為星川澤之為圻遺形與龜陰陽自餘舍知遺形精靈迺來故聖人之煇不一氣夢不一志契無定形響無定聲萬物不求則與虛游萬物啾啾與道同憂道灼聖人一息五色聖人灼天地與萬物同食故地者龜也日者烣也日烣地龜

兆生百端道灼聖人不避其患聖人灼天地與道同貫故煇夢契響聖人有以占動也聖人動知不為外明靜知不為内精外内極中與道偕行不移而宅之為性不違而遵之為今憂虞吉凶照而著之為景著而定之為正故聖人者天地之司正也煇氣有八夢志有八形契有八聲響有八其别二百五十有六其兆一千五百三十有六依易之序也故易著於地射於日月日月所射陰陽反交地旋其中陽景反陰離以為之水坎以為之

火巽以為之雷震以為之風艮以為之澤兌以為之山
北極出地三十有六南極入地三十有六極高則皆天
天而為之地極深則皆地地而為之天揚兗皆水水以
為之離印隴皆火火以為之坎燕冀皆風風以為之震
黔滇皆雷雷以為之巽甌越秦雍山澤與通故陽景反
陰陰景反陽晝夜之道也晝占反陽視聽如常而建猒
異方夜占反陰體象不殊而性情異吟故天夢以晝人
煇以夜立夢以占卧煇以射煇夢者聖人所藥瞑眩發

疑滿之瀉也煇夢蓴枯與風競華獻之若何贈之若何動睫易柯不知其家聖人不言煇夢則世共為煇夢世共為煇夢則嚮契因貳不足以報行而明濟故危辭者聖人之德知懼者平世之事也被樂而憂被憂而樂行哭而歌行歌而哭寤伏而仰寤仰而伏寤逐而合寤合而逐四者明報之至篤也君子知懼以懼報豫小人知豫以豫報懼豫懼每反而得失終亂聖人慎動以為之斷故體靜而慎動聖人之所以斷也聖人之道貞勝則

不負不負則无咎无咎迺吉吉迺不失故吉者貞也貞者一也貞一之道明於日月施於萬物煇夢不能亂契響不能讃疑不能或堅不能戰行於天地有勝而無患故吉凶者文也愛惡者情也吉凶無定文愛惡無定情貞質者勝文貞性者勝情無勝而成之謂至德有勝而成之為大業故吉有其大業凶有其大業眡者謂之煇占者謂之夢別者謂之契察者謂之響聖人無為使象還極極復生象故象生有四極還一也倍四為八倍八

十六四卜之象各復十六坎勞於夜在於正北其晝為離離見於晝在於正南其夜為坎南北東西共為晝夜故離見於晨則坎勞於夕離見於南則坎勞於北日月之序煇夢之紀也艮成於東北則巽齊於西南巽齊於東南則艮成於西北乾戰於西北則坤役於東南坤役於西南則乾戰於東北震兌出說相為位也故四者物之紀也八者物之更始也晦明寒暑各為晝夜晝夜之分倍四以八二至還生兩極互根故分至四中陰陽遞

交乾坤四維晷影之分各二千八百八十以四乘之為萬一千五百二十冬夏之序也故北際子中交於離分晷影之短五千七百六十南際午中交於坎分晷影之長五千七百六十日月以之平雲雷以之興男女以之成五穀以之登陰陽得朋立於土中以為物正故二分之交日月蔽虧聖人所不忌也聖人之正天下使陽在於上陰在於下陽判於晝陰判於夜萬物之慝皆息於晝而作於夜故日月之行從夜所届以正南北北陸之

軌其夜在南南陸之軌其夜在北晝者䰟也夜者魄也
聖人載魄而澹其䰟衆人遺䰟而撓其魄遺䰟則泊於
晝夜撓魄則迷於南北聖人之正天下使鬼神日月各
正其䰟魄也故乾之精氣在於西北其䰟游於東南游
極而歸在於東北坤之精氣在於西南其䰟游於東北
游極而歸在於東南艮之精氣在於東壯其䰟游於西
南游極而歸在於西北巽之精氣在於東南其䰟游於
西北游極而歸在於西南震兌相交游歸於中故精者

表也䰟者景也游者對也歸者退也日中則昃日昃則退五物遲留皆於其對速合皆於其退對迺退退迺合游迺歸歸迺反於其初坎離游歸不違其初故日月水火天地之正位也南北往反九十六度十六卦之謂也焯夢契響以四相經其數十六十六經四而反於卦次故物之精氣有四游䰟有四歸䰟有四爻位之別二十有四因而三之七十有二以八因之五百七十有六表景之中際也物正以景景對以化故氣有貞化亦有對

化卦象之應百十二物或化或貞或游或歸義類所開各以其方本䰟者著其情本魄者著其狀䰟應以氣魄應以象故乾在西北大赤之氣以為天駟根氏所著為堅與氷其游䰟之歸直於牛女為金與玉至於木果坤在西南大黒之氣以為輿鬼游䰟乘乾襲於婺女為子母牛歸於東南至於大陵為布為釜為衆為柄震在東上蒼筤之氣發於騰蛇萬物始專游䰟乘兊下於軒轅歸於三門萬物反生龍蛇以番巽在東南少白之氣以

為天節為長與高游魂乘艮上於市肆近利三倍歸於兩河至於天狗進退不果坎在正北少赤之氣以為箕亓糠粃為眚游魂四乘出於輿軫至於藩廁司怪所直歸於雲雨至於鈇鑕是為病丞離在正南大赤之氣以為參伐甲冑戈兵游魂四乘出於霹靂至於黿魚女牀所直歸於兩轄至於烏喙反為乾槁艮在東北少黑之氣以為狗國漸臺游魂乘巽下於闕丘兩河弧狼其歸在市門宦寺之傍兌在西下大白之氣發於東甌以為

歌舞巫祝游魂乘震上於虛梁歸於附路兩叓之傍以為媵妾故萬物之象則各有取之也㷇夢契響維所自舉也舉精者物所隨舉游者物所推精氣不游物將安歸故天地之道有物聖人之道無物有物者物所游無物者物所變六化九變迺反其貫天地不變是以善變聖人善變是以復貫變者游也貫者反也魂交於外謂之游魄交於內謂之歸外內俱交形神迺疑故道有知與不知神有疑與不疑魂交者外知魄交者內疑不游

則不知不歸則不疑乾游於東南其魂外知列國之氣交於宗廟為社稷城郭其煇夢契響皆依於享祀飲食社稷城郭不知其有命賞爵祿歸於東北逦知有命賞爵祿不知其有騎從邑國坤游於東北其魂外知囷麇之氣交於騎陣為衆畜輪蹄其煇夢契響皆依於雜聚芻秣衆畜輪蹄不知其有墳墓廬舍歸於東南逦知有墳墓廬舍不知其有積居飲食艮游於南西其魂外知葆旅之氣交於苑囿為藝植芻牧其煇夢契響依於邱

園谿徑藝植芻牧不知其有舟車市獄歸於北西迺知
其舟車市獄不知其有衛舍宮室巽游於北西其魂外
知射獵之氣交於畜産爲走狗鬬雞其煇夢契響依於
桴鼓旌旗水草騰逐不知其有關梁符令歸於南西迺
知其有關梁符令不知其有鳴吠騰逐震游於西下其
魂迺疑衡柱之氣交於倉涃外内皆動一以爲鼎杓一
以爲溝瀆鼎杓知縈溝瀆知辱其煇夢契響皆依於鬼
神上下縈辱歸於西上外迺不知其内迺知内神所司

一雄一雌兌游於東上其䰟成陟三門甚樂兩吏迺說一以為得臣一以為得妾其煇夢契響皆依於王廷后閽以為臣妾歸於東下外迺不知其內迺知禮樂以成有文有儀故體魄知氣在於上下以半為明昧也昧生於合明生於離一迺合二迺離一為合體二為疑始聖人體一不為知始亦無疑始故大卜之事聖人有所不事也卜始於方方以為位次於功功以為事次於義義以為故次於弓弓以為步君子體正不逐於位謀道不

利其事因質不索其故委運不推其步故常無事去祥
與疑是為吉知吉知之道無為與思良於總龜故龜者
退藏之聖思慮所不致也龜數以逆始九而終一九方
之兆各八十有一復者謂之原通者謂之玉折者謂之
瓦首尾足腹與道相假故道無而合道有而假神復於
所無知通於所假原要始終道與物假夫有知魄之為
物知魂之為道知屈知伸知游知歸致虛而體仁則其
於道也至矣道歸之為德道游之為業與天下同歸則

聖人之德與天下共游則聖人之業

右圖以煇夢契響別鬼神之情狀其法畧見於周官後世因之為風角鳥鳴諸書宋人推之為辨音析字愈益細碎大要依於卦位八方逆順以為終始周官十煇曰祲曰象曰鑴曰監曰闇曰瞢曰彌曰敘曰隮曰想每煇九變其別九十即十煇九變各自相經案義知意不煩占書也大卜掌三夢以隸三易曰致曰觭曰咸陟占人掌六夢以眂十煇曰正曰噩曰思曰寤曰喜曰懼用於王者以夢屬日旁之氣如趙孟夢童子倮轉以歌旦而日食問諸史墨史墨以吳入郢為對蓋春秋而降楚皆占王赤鳥夾日射楚中目是其祥也晉卿主盟雖有感夢不應其占故自王而下皆不以夢眂煇煇自有占與夢別兆如天官所載兩軍相當暈等力鈞重抱大破無抱為和背為分離去直自立自載有喜青外赤中以和相去赤外青中以

惡相去皆為兵占又云鉤雲句曲五澤摶究陣雲如立垣杼雲類杼柚北夷之氣如穹閭南夷之氣如舟船大水處敗軍塲破國之虛下有積錢皆為雜占以至晉隋雜占尤多通於三五以察國惡故水旱兵災皆視於煇煇與氛等氛與夢等故天之祥在氛人之祥在夢也素問內經言十二盛者陰氣盛則夢涉大水陽氣盛則夢大火燔焫陰陽俱盛則夢殺上盛夢飛下盛夢墜饑甚夢取飽甚夢與肝盛夢怒肺盛夢懼哭泣飛揚心盛夢笑腎盛解脊脾盛則夢歌樂體重不舉十五不足者厥氣客於心則夢邱山煙火客於肺則夢金鐵奇物客於肝則夢山林樹木客於脾則夢邱陵大澤壞屋風雨客於腎則夢臨淵沒水客於膀胱則夢游行客於胃則夢飲食客大腸則夢田野客小腸則夢聚邑街衢客於膽則夢鬬訟自刳客於陰器則夢接內客於項則夢斬首客於脛則夢行走不前居深地窌苑客於股肱則夢禮節拜起客於

胞腷則夢便洩凡二十七事皆謂病在主客補寫立已是所謂致夢也致所不至謂之觭觭致皆得謂之咸陟或正或思謂之致或噩或寤謂之觭或喜或懼謂之咸陟致者從坤而主因觭者戰乾而主應咸陟者成艮而主平故將隂則夢大水將陽則夢大火利根不刻亦夢水名根不凈亦夢火將榮則夢飛將枯則夢墜志慮不定亦夢飛居寢不寧亦夢墜將哀則夢歌將豫則夢哭朋從逕雜亦夢歌憂樂傷中亦夢哭將貴則夢山陵臺閣將廢則夢風雨壞屋將遠行亦夢山陵臺閣將有土功亦夢風雨壞屋故夢不一致或正或反猶之龜卜體色為正墨坼為反貴者為正雜者為反天地日月風雷山澤皆正情感動作愛惡攻取皆反故情偽攻取夢占者或凶日月水火體貞者必吉雖八方各有游魂而極中可以定䰟也契響二端盡於形聲形者尚象著於書契詩包庶類易揩羣疑詩易所稱鳥獸草木蹤四肢物山川岳瀆訓

詁所通備在爾雅爾雅之釋宮室八十有五釋服器百有六釋樂三十有六章武二十釋地邱陵藪澤二百二十草木三百五十有四蟲八十七龜魚五十五鳥七十獸七十畜九十二凡千二百八十五通以天時人事訓詁之數稱是萬一千五百二十以為大率施於六書各有其義播於八音五方聲氣清濁輕重水土各異要以象形為首指事次之會意次之假借又次之近世所學標射翻切只為諧聲轉注通諧重譯若無其音則聲不可諧已失其義則注不可轉空為聲注了無義音惟有葛盧公治之能差通鳥獸鈴角之語故三十六母同為一聲二十一聲別無二義候之於易亦以八方為準難以五音為據也芥在江淮之間謂之蘇在湘沅之南謂之菩蘇不為生菩不為死芥在北燕江東謂之莜青徐淮泗謂之芥莜不為好芥不為醜帬在陳魏之間謂之帔關之東西謂之襬被不為喜襬不為悔鍑在洌水之間謂之錪吳

揚之間謂之鬲鉠不為新鬲不為故扇自關而東謂之箑自關而西謂之扇箑不為得扇不為失箑在宋魏之間謂之笙關西之間謂之䈽笙不為歡䈽不為戚布穀在梁楚之間謂之結誥自江而東謂之䕸穀結誥不為怨䕸穀不為德蛐蜓在燕薊之間謂之蛆蜓自關而東謂之入耳蛆蜓不為詛入耳不為語故物無定聲各隨其方方無定音各依其義燕薊之音移入而就平移平而就上青齊之間移入而就上移去而就平或一物而數聲或一聲而數物景純之學志於辨物公明之慧存於審聲物以契蓍聲與響答不悟卦例不知其方舊時卦例不出圖書一六七二九四三八以為致用五十四九一六三八二七以為立體仲尼既無一坎六乾七兌二坤之說後人妄依九見四齊三出八成之文串以洪範綜於律呂鹵莽自神其有中者幸耳考之圖象上下相加圓者規天方者矩地進退循環與九道相準日圖月書上下爍

然仲尼因日月以悟魂䰟因明䰟以置方位因表景以辨歸游因歸游以著精物自卯酉而上皆為上弦上弦北陸皆為陽卦坎艮乾震主之坎近北極乾與艮震左右為輔為上七卦自酉卯而下皆為下弦下弦南陸皆為陰卦離巽坤兌主之離近南極坤與巽兌左右為輔為下七卦故魂䰟之復皆以七日冬至之晷為丈六尺夏至之晷為尺六寸二八十六始用倍法為十六卦以四隸之為六十四故精卦有八游卦有八十六卦位鬼神之所出入也乾在正西北對化為坤正東南貞卦不變而悔卦皆變坎艮乾震貞於内乾坤變於外艮在北之東對化為巽在南之西貞卦不變悔卦五上皆變坎艮乾震貞於内艮巽變於外震兌四卦相為精魂東行青道震在東之北游魂為兌在西之南貞悔皆變唯上爻不變西行白道兌在西之南游魂為震在東之北貞悔皆變亦唯上爻不變子午卯酉自以坎離為中日月因之為東西

南北故自春分以前秋分以後晷皆在兌春分以後秋分以前晷皆在震冬至以前冬至以後晷皆在巽夏至以前夏至以後晷皆在艮乾坤坎離為分至四立之候四分晷影為二千八百八十在乾坤四維之中八分晷影為一千四百四十在艮震兌巽之候一十六限每限進退各一千四百四十以二十四氣分之每氣各三十二爻進退各九尺六寸雖平衰異差遠近別候而羸縮之義一也八卦精魂各以對化者為游其配之所對者為歸故乾之化坤者為游坤之化乾者為乾之歸坤之化乾者為游乾之化坤者為坤之歸艮巽猶是乾與巽左行而艮與坤右轉也震兌游歸與諸卦小異益南北不易東西互易春纏白虎秋纏蒼龍震兌上下交代為政故震在東上兌在西下者得為正位兌在東下震在西上者獨為歸魂移西上之震為兌移東下之兌為震兩震皆御八卦於東兩兌皆御八卦於西則八卦精魂四方皆均矣

今不用兩震於東兩兌於西者兌在西上則間北陸之陽震在東下則間南陸之陰乾坤代坎離之位則南北之晷移於東西另自為圖義可兼通也故分坎離四正者以倍法而定後天分乾坤四正者以倍法而定中天後天之主日月乾與山雷間於上坤與風澤間於下中天之主乾坤坎與山雷分於上離與風澤分於下圖義燦然化象之著明者也自古迄今皆言易有八卦不言卦有十六位故聖人之論舉存兩端而天地之隅蔽於三反大卜兆有四開一曰方二曰功三曰義四曰弓萬物皆依於方日月九曜煇夢契響皆依方位以為兆數有方位故有功作有功作故有義類有義類故有弓步易每方四卦各有所治各一萬六千三百八十四類八千一百餘里二百九十五萬六千餘步一千三百八十餘歲圖書相加黃赤之中七百二十有九以三間之各二百四十三體兆相加各十七萬七千一百四十七以三因之為五

十三萬一千四百四十一以兩開之為二十六萬五千七百二十半自史遷淮南以來皆知律歷生成之數有十七萬七千一百四十七不知其僅當參天之一李邵王廖以來知干支八會之數有二十五萬九千二百不知其未該兩地之全九易大象之數二十六萬二千一百四十四皆依先天以為方位是為四卜方功羲弓之始易大數之象五十三萬一千四百四十一皆依十六卦以為方位是為三兆玉原瓦之始兩易精魄各依星象進疾留伏等於游歸每卦精魄各有游歸三方之數得一十二以八因之為九十六以四歸之三百八十四是爻象之統燀夢契響所為占候原要之紀也

餘圖總緯

十六方位	日運雜占	舊候	世卜	原次

卦	爻	宿	度
坎	初	尾	十六壬子小逆德會
	二		十七癸丑小逆逆刑會
	三		十八甲寅順化陰刑
	四		十九乙卯天符淳合
	五	箕	一度丙辰天符地厭
	上		二度丁巳陰德陽刑
蹇	初		三度戊午悔刑貞順
	二		四度已未悔破貞符
	三		五度庚申陽刑陰德
	四		六度辛酉順化德會
	五		七度壬戌順化地符
	上		八度癸亥陽符陰破
需	初		○○冬至子分
	二		九度甲子陽德陰刑
	三		十度乙丑順化淳合
	四		十一丙寅地厭天刑

卦	爻	變卦	干支	卦	
蹇	初六	蠱	辛丑	剝	五陰
	六二		辛亥		
	九三		辛酉		
	六四		丙戌		
	九五		丙子		
	上六		丙寅		
頤	初九	坤	乙未	坤	六陰
	六二		乙丑		
	六三		乙卯		
	六四		癸丑		
	六五		癸亥		
	上九		癸酉		
冬	至坎	復	庚子	復	一陽
中	初九		庚寅		
孚	九二		庚辰		
	六三		癸丑		

	五	上	屯 初	二	三	四	五	上	損 初	二	三	四	五	上	剝 初	二
	斗一度丁卯天刑天厭	二度戊辰天刑地合	三度巳巳地破天刑	四度庚午天刑陰合	五度辛未天刑雜破	六度壬申悔會貞破	七度癸酉天厭地刑	八度甲戌陰刑雜破	九度乙亥陽逆陰德	十度丙子干德陰合	十一丁丑天刑雜破	十二戊寅天符地厭	〇〇小寒壬分	十三巳卯化逆陰符	十四庚辰小逆雜破	十五辛巳小逆陽破

			復						屯			小			
六四	九五	上九	初九	六二	六三	六四	六五	上六	初九	六二	六三	寒坎	六四	九五	上六
		臨						泰						大壯	
癸亥	癸酉	丁巳	丁卯	丁丑	癸丑	癸亥	癸酉	甲子	甲寅	甲辰	癸丑	癸亥	癸酉	甲子	甲寅
		師						謙						臨	
		一陽						一陽						二陽	

卦	爻	宿	日
	三	牛	十六壬午小逆天厭
	四		十七癸未小逆陽德
	五		十八甲申順化天德
	上		十九乙酉天符太乙
蠱	初		二十丙戌天符陰德
	二		廿一丁亥天符陰合
	三		廿二戊子天符德會
	四		廿三己丑天符太乙
	五		廿四庚寅天刑地德
	上		一度辛卯順化陰合
賁	初		二度壬辰順化陽厭
	二		三度癸巳順化陰德
	三		○○大寒亥分
	四		四度甲午順化淳合
	五		五度乙未順化陰合
	上		六度丙申陰合雜破

卦	爻	卦	干支	卦	
謙	初六		甲辰		
	六二		庚午		
	九三		庚申		
	六四		庚戌		
	六五	夬	甲子	明	二陽
	上六		甲寅	夷	
睽	初九		甲辰		
	九二		丁亥		
	六三		丁酉		
	九四		丁未		
	六五	需	甲子		二陽
	上九		甲寅	升	
大寒	坎		甲辰		
升	初六		戊申		
	九二		戊戌		
	九三		戊子		

訟

初　七度丁酉悔刑貞順
二　女一度戊戌悔破貞符
三　二度己亥天刑陰合
四　三度庚子陰刑陽符
五　四度辛丑陽刑陰符
上　五度壬寅干德陰刑

遯

初　六度癸卯陽厭雜破
二　七度甲辰干德陰合
三　八度乙巳小逆陰刑
四　九度丙午陽厭陰合
五　十度丁未雜破地德
上　十一戊申陰化雜厭

乾

初　○○立春乾分
二　虛一度己酉天德化逆
三　二度庚戌天德化逆
四　三度辛亥小逆地厭

六四　乙未
六五　乙巳　比
上六　乙卯
　震二陽

臨

初九　戊申
九二　戊戌
六三　戊子

六四　丙辰
六五　丙午　艮
上六　丙申
　解二陽

小過

初六　丙戌
六二　丙子
九三　丙寅

立春坎　己卯小二陽
九四　己丑過
六五　己亥　賁
上六　丙戌

卦	爻	危
	五	四度壬子天德符會
	上	五度癸丑天厭地符
无	初	六度甲寅支德順化
妄	二	七度乙卯天符順會
	三	八度丙辰天符陰德
	四	九度丁巳雜破天符
	五	一度戊午太乙陽厭
	上	二度己未太乙陰厭
歸	初	三度庚申天刑地厭
妹	二	四度辛酉順化陽合
	三	五度壬戌順化陰合
	四	六度癸亥順化淳合
	五	◌○雨水戊分
	上	七度甲子陰刑雜化
豫	初	八度乙丑順化地德
	二	九度丙寅逆化陰合

卦	爻	卦	干支	卦	陽
蒙	初六		丙子		
	九二		丙寅		
	六三	大	甲子	屯	二陽
	六四	畜	甲寅		
	六五		甲辰		
	上九		丙戌		
益	初九		丙子		
	六二		丙寅		
	六三		丁巳	艮	二陽
	六四	損	丁卯		
	九五		丁丑		
	上九		丙戌		
坎	五		丙子		
漸	初六		丙寅		
	六二		丁巳	泰	三陽
	九三	睽	丁卯		

三　十度丁卯陽刑陰化
四　十一戊辰陽刑陽化
五　十二巳巳地厭天刑
上　十三庚午陽刑陰合

恒
初　十四辛未天刑地厭
二　十五壬申陽刑陰合
三　十六癸酉陰刑雜破
四　室一度甲戌陰刑陽合
五　二度乙亥陽刑雜破
上　三度丙子陰合陽刑

豐
初　四度丁丑陰合陽刑
二　五度戊寅天符陰會
三　○○驚蟄辛分
四　六度巳卯陰逆陽破
五　七度庚辰陽逆陰破
上　八度辛巳雜破陰合

六四　丁丑
九五　巳酉
上九　巳未

泰
初九　巳巳
九二　丁巳　歸妹三陽
九三　復　丁卯
六四　丁丑
六五　壬午
上六　壬申

需
初九　壬戌
九二　中孚　丁巳　豐三陽
九三　丁卯

坎
六　丁丑
六四　辛未
九五　辛巳
上六　辛卯

卦	爻	度
未濟	初	九度壬午陰刑雜破
	二	十度癸未小逆陰合
	三	十一甲申雜厭順化
	四	十二乙酉太乙化厭
	五	十三丙戌天符化破
	上	十四丁亥天符德會
旅	初	十五戊子天符德會
	二	十六己丑天符德會
	三	十七庚寅陰刑雜厭
	四 壁	一度辛卯順化陰刑
	五	二度壬辰順化陰合
	上	三度癸巳順化雜厭
大有	初	○○春分酉分
	二	四度甲午順化陰破
	三	五度乙未順化陽破
	四	六度丙申陽逆陰德

卦	爻	卦	干支	卦	
隨	初九	漸	丙辰	恒	三陽
	六二		丙午		
	六三		丙申		
	九四		辛未		
	九五		辛巳		
	上六		辛卯		
晉	初六	坎	戊寅	節	三陽
	六二		戊辰		
	六三		戊午		
	九四		戊申		
	六五		戊戌		
	上九		戊子		
震	一	節	丁巳	既濟	三陽
解	初六		丁卯		
	九二		丁丑		
	六三		戊申		

卦	爻	宿	度
	五		七度丁酉陽刑陰會
	上		八度戊戌陽刑陰德
噬嗑	初		九度己亥陰刑陽合
	二	奎	一度庚子天刑雜厭
	三		二度辛丑地厭天刑
	四		三度壬寅地德化逆
	五		四度癸卯陽厭陰合
	上		五度甲辰雜合地厭
兌	初		六度乙巳雜破地厭
	二		七度丙午雜破地厭
	三		八度丁未陽刑陰合
	四		九度戊申天符陽破
	五		○清明庚分
	上		十度己酉陰合陽逆
革	初		十一庚戌陽德化逆
	二		十二辛亥陽合雜破

卦	爻	變卦	干支		
	九四		戊戌		
	六五		戊子		
	上六		庚子		
大壯	初九	屯	庚寅	井	三陽
	九二		庚辰		
	九三		戊申		
	九四		戊戌		
	六五		戊子		
	上六	既濟	己卯	損	三陽
豫	初六		己丑		
	六二		己亥		
	六三		戊申		
震	二		戊戌		
	九四		戊子		
	六五	革	己卯	賁	三陽
	上六		己丑		

卦	爻	變	度
	三		十三壬子陽逆雜厭
	四		十四癸丑悔逆貞合
	五		十五甲寅順化地德
	上		十六乙卯天符陰破
大過	初	夬	一度丙辰天符雜合
	二		二度丁巳天符日德
	三		三度戊午雜破地德
	四		四度己未地德雜厭
	五		五度庚申天刑地合
	上		六度辛酉悔德貞刑
革	初		七度壬戌陽順陰刑
	二		八度癸亥雜破地德
	三		○○穀雨申分
	四		九度甲子順化德合
	五		十度乙丑順化德合
	上		十一丙寅陰順陽逆

卦	爻	變	支	
訟	初六		巳亥	
	九五		丁亥	
	六三		丁酉	
	九四		丁未	
	九五		巳卯	三陽
	上九	豐	巳丑	蠱
蠱	初六		巳亥	
	九二		庚午	
	九三		庚申	
	六四		庚戌	
	六五	明	巳卯	大四陽
	上六	夷	巳丑	壯
震	三		巳亥	
革	初九		癸丑	
	六二		癸亥	
	九三		癸酉	

臨

初 十二丁卯雜破陰厭
二 陽 一度戊辰雜合陽刑
三 二度己巳雜合支德
四 三度庚午陽德化刑
五 四度辛未陰德化刑
上 五度壬申天刑地會

坤

初 六度癸酉陰德化逆
二 七度甲戌陽逆陰合
三 八度乙亥干德陽合
四 九度丙子陽逆雜厭
五 十度丁丑貞德悔刑
上 十一戊寅天符地德

升

初 ○○立夏坤分
二 十二己卯陽合陰逆
三 十三庚辰陰合化逆
四 十四辛巳地德地符

九四 戊寅
九五 戊辰
師 需 四陽

夬

上六 戊午
初九 癸丑
九二 癸亥
九三 癸酉
九四 庚子 大四陽
九五 庚寅 畜
震
上六 庚辰

旅

初六 庚午
六二 庚申
九三 庚戌

震四 乙未
九四 乙巳
豫 革 四陽
六五 乙卯
上九 庚午

五 十五壬午陽逆陰合
上 鼎 一度癸未陽德陰厭
明夷 初 二度甲申陰順陽厭
二 三度乙酉天符地厭
三 四度丙戌天符地厭
四 五度丁亥陽破陰合
五 六度戊子地德天符
上 七度己丑天符地德
渙 初 八度庚寅地厭天刑
二 九度辛卯順化德合
三 十度壬辰順化德合
四 十一癸巳順化地符
五 ○○小滿未分
上 畢 一度甲午雜破順化
漸 初 二度乙未雜破地德
二 三度丙申陽厭陰合

師 初六 庚申
九二 庚戌
六三 戊寅 大過 四陽
解 六四 戊辰
六五 戊午
上六 庚午
比 初六 庚申
六二 庚戌
六三 辛丑 離 四陽
恒 六四 辛亥
九五 辛酉
上六 庚午
震 五 庚申
小 初九 庚戌
畜 九二 辛丑 睽 四陽
升 九三 辛亥

卦	爻	度
	三	四度丁酉陰刑陽德
	四	五度戊戌陽刑陰德
	五	六度己亥雜破陰合
	上	七度庚子陽刑陰德
小	初	八度辛丑陰刑雜合
畜	二	九度壬寅貞破悔合
	三	十度癸卯陰合雜破
	四	十一甲辰陽破陰合
	五	十二乙巳陰刑地符
	上	十三丙午陰刑雜破
	初	十四丁未陽德地會
益	二	十五戊申天符地德
	三	○芒種丁分
	四	十六己酉小逆地厭
	五	十七庚戌小逆陰合
	上	觜 一度辛亥干德陰合

卦	爻	納支
	六四	辛酉
	九五	癸丑
	上九	癸亥
乾	初九	癸酉
	九二	辛丑小五陽
	九三	井 辛亥畜
	九四	辛酉
	九五	戊申
	上九	戊戌
大	初九	戊子
有	九二	大 辛丑大五陽
	九三	過 辛亥有
震	六	辛酉
	九四	丁亥
	六五	丁酉
	上九	丁未

卦	爻	宿	度
睽	初	參	一度壬子干合陰厭
	二		二度癸丑陽逆陰合
	三		三度甲寅順化陰合
	四		四度乙卯天符刑厭
	五		五度丙辰刑厭陰符
	上		六度丁巳干德地符
晉	初		七度戊午天符地會
	二		八度己未天符德合
	三		九度庚申陽刑陰合
	四		十度辛酉陽合陰刑
	五	井	一度壬戌順化干符
	上		二度癸亥順化陰德
鼎	初		○○夏至午分
	二		三度甲子陰德順化
	三		四度乙丑陽厭陰合
	四		五度丙寅陰厭陽破

卦	爻	卦	干支	卦
家人	初九	隨	庚子	夬五陽
	六二		庚寅	
	九三		庚辰	
	六四		丁亥	
	九五		丁酉	
	上九		丁未	
井	初六	乾	甲子	乾六陽
	九二		甲寅	
	九三		甲辰	
	六四		壬午	
	九五		壬申	
	上六		壬戌	
離	一	姤	辛丑	姤一陰
咸	初六		辛亥	
	六二		辛酉	
	九三		壬午	

五　六度丁卯陽刑陰合
上　七度戊辰陽刑陰合
離
初　八度己巳陽刑陰破
二　九度庚午雜破地會
三　十度辛未雜破陰合
四　十一壬申陰合雜厭
五　十二癸酉陽符化厭
上　十三甲戌陰合化逆
中孚
初　十四乙亥小逆雜破
二　十五丙子雜厭陰合
三　十六丁丑雜厭陰合
四　十七戊寅天符德會
五　○○小暑丙分
上　十八己卯小逆雜厭
觀
初　十九庚辰小逆陰合
二　二十辛巳干德陰合

九四　壬申
九五　壬戌
上六　丙辰　同人一陰
姤
初六　丙午
遯
九二　丙申
九三　壬午
九四　壬申
九五　壬戌
上九　乙未　履一陰
否
初六　乙巳
九二　乙卯
鼎
九三　壬午
離二　壬申
九四　壬戌
六五　乙未　遯二陰
上九　乙巳
觀

	三	四	五	上
	廿一	廿二	廿三	廿四
	壬午	癸未	甲申	乙酉
	陽合	陽德	順化	天符
	化逆	陰破	陽德	陰合

巽	初	二	三	四	五	上
	廿五	廿六	廿七	廿八	廿九	三十
	丙戌	丁亥	戊子	己丑	庚寅	辛卯
	天符	天符	天符	雜厭	天刑	順化
	德會	雜厭	德合	地符	雜厭	雜合

家人	初	二	三	四	五	上
				鬼		柳
	卅一	卅二	○○	一度	二度	一度
	壬辰	癸巳	大暑	甲午	乙未	丙申
	順化	順化	巳分	陽化	順化	天刑
	淳合	雜合		陰厭	陰合	雜厭

豐			
初九	六二	九三	九四
乙卯	辛未	辛巳	辛卯

渙					
六五	上六	初六	九二	六三	六四
剝					
乙未	乙巳	乙卯	丙戌	丙子	丙寅
訟二陰					

		離	復		
九五	上九	三	初九	九二	六三
晉					
乙未	乙巳	乙卯	己酉	己未	己巳
无妄二陰					

師	
初	二度丁酉天刑地會
二	三度戊戌陽刑陰合
三	四度己亥陰刑陽合
四	五度庚子陰合雜厭
五	六度辛丑陰刑地會
上	七度壬寅陽刑陰破

謙	
初	八度癸卯小逆陰合
二	九度甲辰地德化厭
三	十度乙巳地會小逆
四	十一丙午雜厭陽合
五	十二丁未陽破陰厭
上	十三戊申陽符陰破

泰	
初	○○立秋巽分
二	十四己酉地德化逆
三	星一度庚戌陽合陰破
四	二度辛亥地厭干符

遯			
九四	大有	甲子	巽二陰
九五		甲寅	
上九		甲辰	
初六		己酉	
六二		己未	
九三		己巳	

恒			
九四	兌	丁巳	家人二陰
九五		丁卯	
上九		丁丑	
初六		丁亥	
九二		丁酉	
九三		丁未	

離			
四	困	戊寅	中孚二陰
九四		戊辰	
六五		戊午	
上六		丁亥	

	五	上
	三度壬子陽合陰厭	四度癸丑地德陰合

張	初	二	三	四	五	上
	五度甲寅順化地刑	六度乙卯天符地德	一度丙辰天符地德	二度丁巳雜厭陰合	三度戊午陽合陰厭	四度己未陰厭德符

困	初	二	三	四	五	上
	五度庚申陰合支符	六度辛酉干符地德	七度壬戌陽順陰厭	八度癸亥陽破陰德	○○處暑辰分	九度甲子陽合化會

咸	初	二
	十度乙丑陽厭陰合	十一丙寅陰厭雜破

節	初九	九二
	丁酉	丁未

同人	六三	六四	九五	上六	初九	六二
革	乙未	乙巳	乙卯	丁亥	丁酉	丁未
鼎 二陰						

離	九三	九四	九五	上九	五	初九
咸	丙辰	丙午	丙申	丁亥	丁酉	丁未
兌 二陰						

損	九二	六三
蹇	丙辰	丙午
否 三陰		

三	四	五	上
十二	十三	十四	十五
丁卯	戊辰	己巳	庚午
干符	陽厭	陽合	陽合
地破	地符	陰破	陰刑

大

翼

初	二	三	四	五	上
十六	十七	一度	二度	三度	四度
辛未	壬申	癸酉	甲戌	乙亥	丙子
悔破	陽合	陽刑	雜合	雜破	雜合
貞合	陰會	陰合	地破	陰厭	地會

隨

初	二	三	四	五	上
五度	六度	○○	七度	八度	九度
丁丑	戊寅	白露	己卯	庚辰	辛巳
干符	刑厭	乙分	陽德	干符	陰德
雜厭	陰符		雜合	地德	雜合

六四	六五	上九	初六
丙申	戊申	戊戌	戊子

否

謙

六二	六三	九四	九五	上九	初六
丙辰	丙午	丙申	癸丑	癸亥	癸酉

漸

三陰

巽

離

小過

九二	九三	六	六四	九五	上九
丙辰	丙午	丙申	庚午	庚申	庚戌

渙

三陰

節		
初	十度	壬午陽合陰刑
二	十一	癸未陽合雜厭
三	十二	甲申陽合雜厭
四	十三	乙酉天符雜破
五	十四	丙戌地符雜厭
上	十五	丁亥天符德合

比	軫	
初	十六	戊子雜破德符
二	十七	己丑雜破地厭
三	十八	庚寅天刑陰合
四	十九	辛卯陰合地德
五	一度	壬辰順化德符
上	二度	癸巳地合順化

井		
初	〇〇	秋分卯分
二	三度	甲午雜破地厭
三	四度	乙未地會雜合
四	五度	丙申陰逆陽合

革	歸妹
初六	丁巳
六二	丁卯
六三	丁丑
九四	庚午
九五	庚申
上六	庚戌

益 三陰

大畜	離
初九	己卯
九二	己丑
九三	己亥
六四	己酉
六五	己未
上九	己巳

旅 三陰

賁兌	旅
一	丙辰
初九	丙午
六二	丙申
九三	己酉

未濟 三陰

卦	爻	宿	度	干支	一	二
	五		六度	丁酉	陽刑	陰合
	上		七度	戊戌	陰刑	陽合
既濟	初		八度	己亥	地會	雜合
	二		九度	庚子	陰合	雜厭
	三		十度	辛丑	陰合	化刑
	四		十一	壬寅	陽德	陰刑
	五		十二	癸卯	雜合	地符
	上		十三	甲辰	雜破	地厭
解	初		十四	乙巳	干符	雜合
	二		十五	丙午	陰合	雜厭
	三		十六	丁未	地符	雜厭
	四		十七	戊申	天符	陰破
	五		○○	寒露	甲分	
	上	角	一度	己酉	陰破	小逆
小過	初		二度	庚戌	陽德	干符
	二		三度	辛亥	陰合	小逆

卦	爻	變卦	納甲	互卦	
	六四		己未		
	六五		己巳		
觀	上九	鼎	辛丑	噬嗑	三陰
	初六		辛亥		
	六二		辛酉		
	六三		己酉		
	六四		己未		
	九五		己巳		
歸妹	上九	未濟	戊寅	咸	三陰
	初九		戊辰		
	九二		戊午		
	六三		己酉		
厄	二		己未		
	九四		己巳		
小過	六五	蒙	戊寅	困	三陰
	上六		戊辰		

爻	宿度	干支	神煞
三	四度	壬子	陽德地符
四	五度	癸丑	陰合地符
五	六度	甲寅	日德雜破
上	七度	乙卯	日合地德

大壯

爻	宿度	干支	神煞
初	八度	丙辰	天符地厭
二	九度	丁巳	天符地厭
三	十度	戊午	天符德合
四	十一度	己未	天符雜破
五	十二度	庚申	日德雜刑
上 亢	一度	辛酉	化刑雜破

震

爻	宿度	干支	神煞
初	二度	壬戌	雜合順破
二	三度	癸亥	雜合順化
三	○○	霜降	寅分
四	四度	甲子	陽德陰厭
五	五度	乙丑	陰厭雜破
上	六度	丙寅	日德地符

无妄

爻		干支
初九		戊午
六二		丙戌
六三		丙子
九四		丙寅

明夷

爻		干支
九五	渙	戊寅
上九		戊辰
初九		戊午
六二		辛未
九三		辛巳
六四		辛卯

隨 三陰

兌 困

爻		干支
六五	訟	戊寅
上六		戊辰
三		戊午
初六		壬午
九二		壬申
六三		壬戌

觀 四陰

履
初　七度丁卯天刑雜破
二　八度戊辰天刑雜破
三　九度己巳天刑陰合
四　氐　一度庚午陽合陰會
五　二度辛未陰合地厭
上　三度壬申陽合陰逆

否
初　四度癸酉陽逆陰破
二　五度甲戌陰合地符
三　六度乙亥陽合陰逆
四　七度丙子陰合陽逆
五　八度丁丑雜破地厭
上　九度戊寅雜破地會

姤
初　○○立冬艮分
二　十度己卯陽合化逆
三　十一庚辰陰逆陽合
四　十二辛巳陽合化逆

九四　同人　己卯
九五　己丑
上六　己亥

剝
初六　壬午
六二　壬申
六三　壬戌

晉　四陰

六四　巽　辛丑
六五　辛亥
上九　辛酉

艮
初六　辛未
六二　辛巳
九三　辛卯

萃　四陰

兌
四　小　甲子
六四　畜　甲寅
六五　甲辰
上九　辛未

蒙　四陰

五 十三壬午陽德陰合
上 十四癸未陽破陰合

同人

初 房 十五甲申順化雜合
二 一度乙酉天符太乙
三 二度丙戌天符德會
四 三度丁亥天符雜厭
五 四度戊子天符雜厭
上 五度己丑太乙天符

蒙

初 心 六度庚寅天刑雜合
二 一度辛卯陽合陰德
三 二度壬辰雜厭雜合
四 三度癸巳雜厭地刑
五 ○○小雪丑分
上 四度甲午陽合順化

艮

初 五度乙未順化德會
二 六度丙申雜破陽合

既濟

初九 辛巳
六二 辛卯

家人 噬嗑

九三 己卯
六四 己丑
九五 己亥
上六 辛未
初九 辛巳
六二 辛卯

頤 四陰

益 兌

六三 庚子
九四 庚寅
六五 庚辰
上九 辛未
五 辛巳
初六 辛卯

坎 四陰

无妄 大過

九二 庚子
九三 庚寅

蹇 四陰

	三	四	五	上
	尾			
	一度	二度	三度	四度
	丁酉	戊戌	己亥	庚子
	雜厭	雜厭	陽德	天刑
	陰合	陰刑	化刑	陰合

大畜	初	二	三	四	五	上
	五度	六度	七度	八度	九度	十度
	辛丑	壬寅	癸卯	甲辰	乙巳	丙午
	干合	雜破	支符	陽厭	雜厭	干符
	地符	陰厭	地會	雜合	地刑	地厭

頤	初	二	三	四	五	上
	十一	十二	○○	十三	十四	十五
	丁未	戊申	大雪	己酉	庚戌	辛亥
	雜厭	天符	癸分	陰合	陽合	雜厭
	陰破	地厭		化逆	化逆	陰合

	九四	九五	上六	初六
	庚辰	壬午	壬申	壬戌

坤	六二	六三	六四	六五	上六	初六
	噬嗑					
	庚子	庚寅	庚辰	己酉	己未	己巳
	豫 五陰					

未濟	九二	六三	六	九四	六五	上九
	頤		兌			
	庚子	庚寅	庚辰	丙戌	丙子	丙寅
	比 五陰					

右緯以孔圖八位離爲十六以十六位別二十四氣除二十四位爲周甲之歷凡周甲爲運納音爲氣運氣各有主客天符歲會德符順化刑逆不和皆與化氣同推但視卦氣納音直爻陰陽別爲主客丹精氣游魂即爲對化甲己化土乙庚化金丙辛化水丁壬化木戊癸化火以運遞推子午化火丑未化土卯酉化金辰戌化水巳亥化木寅申化火以氣相間運本於地氣升於天子午年少陰君火司天則陽明燥金司泉丑未年太陰濕土司天則太陽寒水司泉寅申年少陽相火司天則厥陰風木司泉卯酉年陽明燥金司天則少陰君火司泉辰戌年太陽寒水司天則太陰濕土司泉巳亥年厥陰風木司天則少陽相火司泉風熱暑濕燥寒遞爲天泉之兩間此說在天官醫人歲有考成測驗多年不爲臆說文圖雖有更定而運氣之候實未嘗變故其周甲運氣化氣所合悉依內經與納甲相爲表裏納甲始於焦氏乾納甲壬

坤納乙癸坎戊離己震庚巽辛艮丙兌丁陽支以順陰支以逆京房用之以立卦候冬至中孚夏至始咸略依大象以為卦次於例無取而歴代相沿與夏小正相隸乾鑿度所云升者十二月之卦也益者正月之卦也隨者二月之卦夬者三月之卦剝者九月之卦皆與京氏相合意京氏先出東漢傳會其文故諸緯書多言六日七分八十分日之七者焦京同學皆以坎離震兌為方伯監司之官以風雨寒溫為直日之候但焦以爻直一日自四監而外無改上下之次京以卦直六日七分自四監而外別詮大象之序也卦餘七分則甲直分納爻直一日則歲可六週故焦之依次周甲與京之納甲加分道若懸殊術還相濟耳然自西漢說易皆無說化氣歸魂者京氏一公二辟貞內侯悔外侯五大夫六卿為一月之卦又古法一元士二大夫三三公四諸侯五王位六宗廟為六日之爻所論日辰皆以干支為主不及對化如翼奉

所稱北方之情好也好行貪狠申子主之東方之情怒也怒行陰賊亥卯主之南方之情惡也惡行廉貞寅午主之西方之情喜也喜行寬大巳酉主之上方之情樂也樂行姦邪辰未主之下方之情哀也哀行公正戌丑主之皆即六方以辨情性五行之性不違其方又晉灼曰翼氏五性肝性靜靜行仁甲巳主之心性燥燥行禮丙辛主之脾性力力行信戊癸主之肺性堅堅行義乙庚主之腎性智智行敬丁壬主之以甲木順生貞化為主與運氣參用唯戊癸對化別於月令且京氏之學初亦不主納甲其法以中氣辟卦在七日四十九分上下為一消息故復臨泰壯夬乾姤遯否觀剝坤皆以辟卦於中氣七日稱為消息方入中氣七日視大陽所在察其燀氣別其監直少陽少陰之所爭升為人主之占候與洪範七卜同符故五卦内外別為貞悔風雨寒温與雨霽蒙驛克同用自漢魏後無復明京學者京房以建昭二年二月

朔上封事言辛酉以來蒙氣衰去太陽精明臣欣然以陛下為有所定然少陰倍力而乘消息疑此道不得如意巳卯臣拜為太守恐臣出之後必為用事所蔽故願歲盡乘傳奏事迺辛巳蒙氣復來太陽侵色此上大夫覆陽而上疑也巳卯庚辰之間必有欲隔絶臣不得乘傳奏事者以歷推之是歲建昭二年甲申閏在六月正月二十七日辛酉氣交雨水漸中二月朔甲子為泰卦消息十六日巳卯歷需至隨候在大夫庚辰辛巳蒙氣復乘所為上大夫覆陽而上疑也故每月兩氣中氣消息七日四十九分為辟節氣七日四十九分為大夫故至陜上封事又云丙戌小雨丁亥蒙氣去然少陰并力而乘消息戊子益甚到五十分蒙氣復起此陛下欲正消息雜氣并爭消息之氣不勝也巳丑夜有還風盡辛卯太陽復侵色至癸巳日月相薄此陰邪同力太陽為之疑也以歷推之是四月癸亥朔乙亥立夏巳卯起大夫師乙酉起

卿比陰邪比力坎卦在戌至戌子午時滿五十分蒙氣復起廿七日巳丑夜有還風五月癸巳朔日月相薄也孟康以房法消息卦為辟息為太陰消為太陽餘為少陰少陽非是房法只以七日為復七日四十八分半為消息凡雜卦氣干消息者至五十分為甚耳其占候太陽自以日月為主當坎而寒當震而雨當離而温當兌而風異常為變雜氣為蒙也翼氏風角與京學曼異初元二年平昌侯王臨稱詔從奉受學奉絕不與迺既言正月癸未日加申有暴風從西南來未主姦邪申主貪狠風以太陰下抵建前是人主左右邪臣之氣平昌侯三見臣皆以邪辰加邪時又云師法用辰不用日辰為客時為主人見於明主侍者為主人辰正時邪見者正侍者邪辰邪時正見者邪侍者正忠正之見侍者雖邪辰時俱正大邪之見侍者雖正辰時俱邪張晏曰初元二年歲在甲戌正月廿二日癸未孟康曰太陰在未月建在寅風從

未下至寅南建為主氣太陰臣氣也以法推之初元二年歲在甲戌正月二十日癸未六十七分驚蟄至申時方交中氣風自未來抵建前是人主左右邪臣之氣張孟皆以太陰與太歲相推非是太陰為辰辰為客太陽為時時為主人辰從支支為月之所歷時從日時為日之所臨也故曰辰為常事時為一行月為常事日為一行也七月上直言䟽云今年太陰建於甲戌律以庚寅初用事歷以甲午從春歷中甲庚律得參陽性中仁義情得公正貞廉以歷推之是歲太歲在甲戌先十一月丙寅冬至正月朔日甲子律不得庚寅歷不得甲午唯立春初律得用庚戌以太歲甲午元日甲子立春庚戌故曰歷中甲庚律中參陽性中仁義情得公正貞廉其實立春在辛亥不在庚戌諸術家所用各不等或先後天耳其庚寅甲午二日則决誤也凡誤在氣朔則干支動移不得主客不得主客則刻應不効然率差一二日進退非遠唯

卦例不定則風位互易後漢諸儒唯郎顗最明星緯所筭六日七分有陰陽乘起四卦用事與京氏合其干支所治亦有對化如陽嘉二年正月十七日戊午日加申風從寅來丑時而止郎顗云戊午徵也丑寅申皆徵也不有火災必當為旱亦與翼氏相參然天道甚微日家近俗星緯變逆漢儒有所未推干支加乘聖賢之所不說要當別其支源開其痼習如焦京之除四卦楊雲之贅跂觚截鵠續鳬古今同病本領已誤綦縷奚觀今已引諸羲軒暢其精變在舊候世卜二緯似不足存然惡池未湮滄淵可問因其二義別為推占如漢元帝初元二年甲戌正月二十日癸未日加申有風從西南來除前十一月丙寅日巳時冬至距癸未日申時凡七十七日小餘三得九百二十七時以八十一文除之小餘三在豐之九三歲日俱在甲戌正西方兌辛為主精氣不變癸與庚不破甲未與申不破戌雖有姦邪貪狠不得為賊於是卦

次三陽再上亦在豐之九三豐沛折肱其道无咎冀奉用之建昭二年甲申二月十八日辛巳蒙氣乘陽四月廿七日巳丑夜有旋風五月朔日癸巳日月相薄除前十一月戊午日寅初冬至至四月廿六日戊子蒙風凡百五十日小餘五得一千八百以一百五十八爻除之無餘在渙之九二歲在甲申日在甲午正南方參鉞為主斬乂之卦也艮土游魂往而不歸前二月巳卯房拜為太守得八十五爻未濟之窮終坎水游魂又房本姓李吹律自定為京氏李為少徵京為少宮生於甲辰死於甲申水土游魂不得精變以四月廿七巳丑夜占以百五十九爻除之在離之九三其夜在離之九四日昃突如京房用之以二月巳卯房拜魏郡以八十五爻除之在恒之初六浚恒之凶京房用之故京房之禍始於浚深知進不知退知存不知亡以卦次之離恒參卦位之渙濟得失存亡舉可知也自漢以來不論卦次只依大象為序宋

人始論卦次只以一陽復生五卦二陽臨生十四卦三陽泰成九卦左行為陽一陰始生五卦二陰臨生十四卦三陰否成九卦右行為陰不知原次左行得一陽者三得二陽者八得三陽者十得四陽者七得五陽者三右行得陰亦然京房二月巳卯恒初六與節初九柘通夜分得節九二凶在門庭滂水將出道人去也凡吉凶指人所不道然言易者則以吉凶為準無吉凶則無以驗於人翼奉曰臣聞之師曰天地設位懸日月布星辰分陰陽定四時列五行以視聖人名之曰道聖人見道然後知王治之象畫州土建君臣立律歷陳成敗以視賢者名之曰經賢者見經然後知人道之務自東漢以前皆知道為聖人經屬賢者故諸名家所論卦氣皆以別邪正定君臣為準翼奉與京房同時所占候讖謫同旨然翼奉知天子左右之有邪臣不質言史高宏石而發端於平昌侯王臨具冬穀蕭望之明年四月乙未日卯時茂陵白

鶴館災翼氏遂不斥言天子左右唯議諸宮廟陵寢郊祀欲以丙子孟夏順太陰東行遷都稍潤迂不益切切談后黨近侍其後數年殺周堪張猛賈捐之京氏益發憤於邪正至引趙高正先以刺石鹿韋侯倚淮陽王欲以鄭弘代韋侯徐立代石顯其道足以殺身非其立志不忠談易無効也自漢以後談易無有踰京翼二家者管郭而外益猥俗溺於陰陽不得聖賢之意世卜京氏亦論游魂歸魂以晉大有大過隨明夷師中孚漸需比頤蠱訟同人小過歸妹十六變自上反下為復世居中與消息相近非俗學所及然八卦精游別十六位乾左則坤右艮右則巽左坎左則離右皆以對化為游傍化為歸唯震兌傍化游近而歸遠非八卦互宮飛伏歸游皆可相取也京氏消息大夫謙蒙隨訟師家人豐節萃无妄既濟蹇皆取大象以時相麗與小陰陽相雜在文辭之表其四監所治各十五歲約以清濁寒溫乘蒙為候六甲復始

如建昭二年甲申革卦司天京氏以為少陰之歲陽嘉二年癸酉益卦司天郎顗以為少陽之歲是也然皆縫綻不合天道自後漢諸儒雜解緯書聖言雖存他書益出秦素相殺近藉之仲尼遠託於軒轅瀆亂五辰可謂遐矣欲資以聞道敬治天人何繇焉所幸者易春秋詩書俱存可執符契以證聖道故復再舉春秋推其終始條為略例以應首篇使後之知道者有繫不墜以與於斯文

春秋易歷

陽法九 九因八十一 七百二十九

陰法六 六因八十一 四百八十六

陰法六 六因七百二十九 四千三百七十四

陽法九九因四百八十六四千三百七十四

歲餘九八十一餘七百二十九

歲法六四千三百七十四餘九

春秋法三三因八十一二百四十三

元統法兩兩因二百四十三四百八十六

減法一二百四十三減一四百八十五無餘

加法一四百八十六加一四百八十七無餘

太陽四百八十七十因四千八百七十加十

太陰四百八十五十因四千八百五十減十

周法六六因四千八百七十二萬九千一百二十

大周九九因二萬九千二百二十二十六萬二千九百八十

小周退六六退六十二萬九千一百六十

大周退九九退五百四十二十六萬二千四百四十

象餘四十五小餘六分七釐五毫

象周百二十減周二十四實周九十六

周餘五千四百八十一減周一千九十七餘一

半餘二千七百四十半半減五百四十九餘半

合差三百八十四小餘十五

分差一百九十二小餘七半

大周一萬一千六百三十五小餘十○一分一釐五毫

小餘十十為無餘

象餘十三小餘九分三釐三毫三絲三忽

象周三百十四五周六十餘十四四千三百七十五

周餘七大餘七小餘九分三釐三毫

大周六十六十因三百十四一萬八千八百四十

周餘四百七十六減一分四百七十五九分強加十分四千三百七十四

陰終六六因四萬三千七百五十周餘三百六十無餘

陽終九九因一萬八千八百四十周餘一百無餘

大終三百一十四周除三百六十餘二十六萬二千一百四十四

己未歲陽數歷距上元五千三百三十五十一周四百八十五

甲子元　己巳元　甲戌元　己卯元　甲申元

己丑元　甲午元　己亥元　甲辰元　己酉元

甲寅元　己未元歲陽己未歲陰戊午

己未歲陰數歷距上元四千三百七十四九周四百八十六

甲子元　庚午元　丙子元　壬午元　戊子元

甲午元　庚子元　丙午元　壬子元　戊午元

己未歲交象歷距上元六千五百九十四二十一周三百一十四

甲子元　戊寅元　壬辰元　丙午元　庚申元

甲戌元　戊子元　壬寅元　丙辰元　庚午元

甲申元　戊戌元　壬子元　丙寅元　庚辰元

甲午元　戊申元　壬戌元　丙子元　庚寅元

甲辰元　戊午元餘九元二千八百二十六通九千四百二十

象歷六十四象歲六十不推積元者以周甲為限

數歷七百二十九　數歲百二十必推積元以滿度為限

象縮五十九小餘六分七釐五毫退天十三〇九分三釐三毫三秒

數羸五十九小餘六分七釐五毫進天四十五六分七釐五毫

象數進退以是為差

三易洞璣卷十三